高僧傳三集

LIBRARY
SEP 29 1972
UNIVERSITY OF TORONTO

V. 3

BL
1460
T73
1887
V.3

高僧傳三集卷第八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

習禪篇第三之一 正傳十五人 附見三人

唐蘄州東山宏忍傳

釋宏忍。姓周氏。家寓淮左潯陽。一云黃梅人也。王父暨考。皆干名不利。貢於丘園。其母始娠移月。而光照庭室。終夕若晝。其生也灼爍如初。異香襲人。舉家欣駭。迨能言。辭氣與鄰兒弗類。既成童丱。絕其遊弄。厥父偏愛。因令誦書。無記應阻其宿熏、真心早萌其成

現。一旦出門徙倚閑。如有所待。時東山信禪師邂逅至焉。問之曰。何姓名乎。對問朗暢。區別有歸。理逐言分聲隨響荅。信師熟視之。歎曰。此非凡童也。具體占之。止闕七大人之相。不及佛矣。苟預法流。二十年後必大作佛事。勝任荷寄。乃遣人隨其歸舍。具告所親。喻之出家。父母欣然。乃曰。禪師佛法大龍。光被遐邇。緇門俊秀歸者如雲。豈伊小騃那堪擊訓。若垂虛受固無留悋。時年七歲也。至雙峯習乎僧業。不逭艱辛。夜則斂容而坐。恬澹自居。洎受形俱。戒檢精厲。信每以頓漸之旨。日省月試之。忍聞言察理。觸事忘情。瘂

正受塵渴方飲水如也。信知其可教。悉以其道授之。復命建浮圖功畢。密付法衣以爲質。要將知藍雪山之肥膩。構作醍醐。滄海底之金剛。棲傾巨樹。擁納之侶廬至蟬聯。商人不入於化城。貧女大開於寶藏。入其趣者號東山法門歟。以高宗上元二年十月二十三日告滅。報齡七十有四。是日氛霧冥暗。山石崩圮。門弟子神秀等。奉瘞全身於東山之岡也。初忍於咸亨初。命二三禪子。各言其志。神秀先出偈。惠能和焉。乃以法服付慧能。受衣化於韶陽。神秀傳法荊門洛下。南北之宗自茲始矣。又信禪師嘗於九江遙望雙

峯。見紫雲如蓋。下有白氣橫開六岐。信謂忍曰。汝知之乎。曰師之法。旁出一枝。相踵六世。信甚然之。及法融化金陵牛頭山。貽厥孫謀。至於慧忠凡六人。號牛頭六祖。此則四祖法又分枝矣。然融望忍則庶孽耳。安可匹嫡乎。開元中太子文學閭丘均爲塔碑焉。代宗敕諡大滿禪師。塔曰法雨也。蘄春自唐季割屬偏覇。曁開寶乙亥歲。王師平江南之前。忍肉身墮淚如血珠焉。僧徒不測。乃李氏國亡之應也。今每歲孟冬。州人鄰邑奔集。作忌齋。猶成繁盛矣。其諱日將近。必雨霧陰慘。不然霰雪交霏。至日則晴朗焉。

唐韶州今南華寺慧能傳

釋慧能。姓盧氏。南海新興人也。其本世居范陽。厥考諱行瑫。武德中流於新州百姓。終於貶所。略述家系。避盧亭島夷之不敏也。貞觀十二年戊戌歲生能也。純淑迂懷。惠性閒出。雖蠻風獠俗。漬染不深。而詭行幺形。駮襍難測。父既少失。母且寡居。家亦屢空。業無腴產。能負薪矣。日售荷擔。偶聞鄽肆閒。誦金剛般若經。能凝神屬垣。遲遲不去。問曰。誰邊受學此經。曰。從蘄州黃梅馮茂山忍禪師勸持此法。云卽得見性成佛也。能聞是說。若渴夫之飲寒漿也。忙歸備所須。留

奉親老。咸亨中。往韶陽遇劉志略。略有姑無盡藏。恆讀涅槃經。能聽之。即爲尼辨析中義。怪能不識文字。乃曰。諸佛理論。若取文字非佛意也。尼深歎服。號爲行者。有勸於寶林古寺修道。自謂已曰。本誓求師。而貪住寺。取乎道也。何異卻行歸舍乎。明日遂行。至樂昌縣西石窟。依附智遠禪師。侍座談玄。遠曰。行者迨非凡常之見龍。吾不知。吾不知之甚矣。勸往蘄春五祖所印證去。吾終於下風請教也。未幾造焉。忍師覩能氣貌不揚。試之曰。汝從何至。對曰。嶺表來參禮。唯求作佛。忍曰。嶺南人無佛性。能曰。人有南北。佛性無

南北曰汝作何功德曰願竭力抱石而舂供衆而已
如是勞乎井曰率淨人而在先了彼死生與涅槃而
平等忍雖均養心何辨知俾秀唱予致能和汝偈辭
在壁見解分岐揭厲不同淺深斯別忍密以法衣寄
託曰古我先師轉相付授豈徒爾哉嗚呼後世受吾
衣者命若懸絲小子識之能討迴生地隱於四會懷
集之閒漸露鋒穎就南海印宗法師涅槃盛集論風
旛之語印宗辭屈而神伏乃爲其削椎髻於法性寺
智光律師邊受滿分戒所登之壇及南宋朝求那跋
摩三藏之所築也跋摩已登果位懸記云後當有肉

身菩薩。於斯受戒。又梁末眞諦三藏。於壇之畔。手植菩提樹。謂衆曰。種此後一百二十年。有開士於其下說無上乘。度無量衆。至是能爰宅於玆。果於樹陰。開東山法門。皆符前讖也。上元中。正演暢宗風。慘然不悅。大衆問曰。胡無情緒耶。曰。遷流不息。生滅無常。吾師今歸寂矣。凶訃至而信。乃移住寶林寺焉。時刺史韋據。命出大梵寺。苦辭入雙峯曹侯溪矣。大龍倏起。飛雨澤以均施。品物攸滋。逐根荄而受益。五納之客擁塞於門。四部之賓。圍繞其座。時宣祕偈。或舉契經。一切普熏。咸聞象藏。一時登富。悉握蛇珠。皆由徑途

盡歸圓極。所以天下言禪道者。以曹溪爲口實矣。洎乎九重下聽萬里懸心。思布露而奉迎。欲歸依而適願。武太后。孝和皇帝。咸降璽書詔赴京闕。蓋神秀禪師之奏舉也。續遣中官薛簡往詔。復謝病不起。子牟之心敢忘鳳闕。遠公之足不過虎溪。固以此辭非邀君也。遂賜摩納袈裟一緣。鉢一口。編珠織成經巾。緣質紅暈花綿巾。絹五百匹。充供養云。又捨新興舊宅爲國恩寺焉。神龍三年。敕韶州可修能所居寺。佛殿并方丈務從嚴飾。賜改額曰法泉也。延和元年七月。命弟子於國恩寺。建浮圖一所。促令速就。以先天二

年八月三日俄然示疾。異香滿室。白虹屬地。飯食訖。沐浴更衣。彈指不絕。氣微目瞑全身永謝。爾時山石傾墮。川源息枯。鳥連韻以哀啼。猿斷腸而叫咽。或唱言曰。世間眼滅吾疇依乎。春秋七十六矣。以其年十一月。遷座於曹溪之原也。弟子神會。若顏子之於孔門也。勤勤付囑語在會傳。會於洛陽荷澤寺。崇樹能之眞堂。兵部侍郎宋鼎爲碑焉。會序宗脉。從如來下西域諸祖外。震旦凡六祖。盡圖績其影。太尉房琯作六葉圖序。又以能端形不散。如入禪定。後加漆布矣。復次蜀僧方辯。塑小樣眞肖同疇。昔能曾言。吾滅後。

有善心男子必取吾元汝曹勿怪或憶是言加鐵環纏頸焉開元十一年果有汝州人受新羅客購潛施刃其元欲函歸海東供養有聞擊鐵聲而擒之其塔下葆藏屈眴布鬱多羅僧其色青黑碧縑複袷非人閒所有物也屢經盜去迷倒卻行而還褫之至德中神會遣弟子進平送牙癢和一柄朝達名公所重有若宋之問謌能著長篇有若張燕公說寄香十斤幷詩附武平一至詩云大師捐世去空留法身在願寄無礙香隨心到南海武公因門人懷讓鑄巨鐘爲撰銘讚宋之問書次廣州節度宋璟來禮其塔問弟子

令韜無生法忍義。宋公聞法歡喜。向塔乞示徵祥。須臾微風漸起。異香裛人。陰雨霏霏。只周一寺耳。稍多奇瑞。逭繁不錄。後肅宗下詔能弟子令韜。韜稱疾不赴。遣明象齎傳法衣鉢進呈。畢。給還。憲宗皇帝追謚曰。大鑒。塔曰元和正眞也。迨夫唐季劉氏稱制番禺。每遇上元燒燈。迎眞身入城爲民祈福。大宋平南海。後韶州盜周思瓊叛掠。盡焚其寺。塔將延燎。平時肉身非數夫莫舉。煙熛向逼。二僧對舁。輕如夾紵像焉。太平興國三年。今上敕重建塔。改爲南華寺矣。

系曰。五祖自何而識一介白衣便付衣耶。通曰。一言

知心。更無疑貳。況復記心輪閱如指之掌。忍師施一味法。何以在家受衣鉢乎。秀師則否。通曰。是法寧選緇白。得者則傳。周封諸侯。乃分分器。同姓異姓別也。以祖師甄別精麤。以衣爲信。譬如三力士射堅洛叉。一摩健那。射則中而不破。二鉢羅塞建提。破而不度。三那羅延。箭度而復穿餘物也。非堅洛叉有强弱。但由射勢力不同耳。南能可謂那羅延射。而獲賞焉。信衣至能不傳。莫同夏禹之家天下乎。通曰。忍言受傳衣者。命若懸絲。如是忍之意也。又會也。稟祖法則有餘。行化行則不足。故後致均部之流。方驗能師之先

覺。不傳無私悋之咎矣。故曰。知人則哲也吁。

唐荊州當陽山度門寺神秀傳

釋神秀。俗姓李氏。今東京尉氏人也。少覽經史。博綜多聞。旣而奮志出塵。剃染受法。後遇蘄州雙峯東山寺。五祖忍師以坐禪爲務。乃歎伏曰。此眞吾師也。決心苦節。以樵汲自役而求其道。昔魏末有天竺沙門達磨者。得禪宗妙法。自釋迦佛相傳。授以衣鉢爲記。世相傳付。航海而來。梁武帝問以有爲之事。達磨貴傳逕門心要。機教相乖。若水投石。乃之魏。隱於嵩丘少林寺。尋卒。其年魏使宋雲。於葱嶺見之。門徒發其

冢。但有衣履而已。以法付慧可。可付粲。粲付道信。信付忍。忍與信俱住東山。故謂其法爲東山法門。秀旣事忍。忍默識之。深加器重。謂人曰。吾度人多矣。至於懸解圓照。無先汝者。忍於上元中卒。秀乃往江陵當陽山居焉。四海緇徒嚮風而靡。道譽馨香普蒙熏灼。則天太后聞之。召赴都。肩輿上殿。親加跪禮。內道場豐其供施。時時問道。敕於昔住山置度門寺。以旌其德。時王公已下。京邑士庶競至禮謁。望塵拜伏日有萬計。洎中宗孝和帝卽位。尤加寵重。中書令張說嘗問法執弟子禮。退謂人曰。禪師身長八尺。厖眉秀目

威德巍巍。王霸之器也。初秀同學能禪師與之德行相埒。互得發揚。無私於道也。嘗奏天后。請追能赴都。能懇而固辭。秀又自作尺牘序帝意徵之。終不能起。謂使者曰。吾形不揚。北土之人見斯短陋。或不重法。又先師記吾以嶺南有緣。且不可違也。了不度大庾嶺而終。天下散傳其道。謂秀宗為北。能宗為南。南北二宗名從此起。秀以神龍二年卒。士庶皆來送葬。詔賜謚曰。大通禪師。又於相王舊邸造報恩寺。歧王範。燕國公張說。徵士盧鴻。各為碑誄。服師喪者。名士達官不可勝紀。門人普寂義福並為朝野所重。蓋宗先

師之道也。

系曰。夫甘苦相傾。氣味殊致。甘不勝苦則純苦乘時。苦不勝甘則純甘用事。如是則爲藥治病偏重必離也。昔者達磨沒而微言絕。五祖喪而大義乖。秀也拂拭以明心。能也俱非而唱道。及乎流化北方。尙修練之勤。從是分歧南服。興頓門之說。由茲荷澤行於中土。以頓門隔修練之煩。未移磐石。將絃促象韋之音。空費躁心。致令各親其親。同黨其黨。故有盧奕之彈奏。神會之徙遷。伊葢施療專其一味之咎也。遂見甘苦相傾之驗矣。理病未效。乖競先成。祇宜爲法重人。

何至因人損法。二弟子濯擊師足。洗垢未遑。折脛斯見。其是之喻歟。

唐袁州蒙山慧明傳

釋慧明。姓陳氏。鄱陽人也。本陳宣帝之孫。國亡散爲編甿矣。明少出家於永昌寺。懷道頗切。扣雙峯之法。高宗之世。依忍禪師法席。極意研尋。初無證悟。若喪家之犬焉。忽聞五祖密付衣鉢與盧居士。率同意數十許人躡迹急追。至大庾嶺。明最先見。餘輩未及。能祖見已。便擲袈裟。明曰。我來爲法。非望衣鉢也。時能祖便於嶺首。一向指訂。明皆洞達。悲喜交至。問能曰。

某宜何往。能記之曰。遇蒙當居。逢袁可止。明再拜而去。便更其名。以舊云道明也。下嶺紿諸僧曰。向陟崔嵬遠望。杳無蹤跡。僧卽退轉。一說居士擲衣鉢於磐石曰。此衣爲信。豈可力爭耶。任君拈去。明遂手掀如負鈞石。而無舉分。拱立捨旃。則咸亨四年也。以明未捨家。曾署諸衛。故有將軍之號矣。宜春太守秦琢奏謚號焉。

唐洛京荷澤寺神會傳

釋神會。姓高襄陽人也。年方幼學。厥性悁明。從師傳授五經。克通幽賾。次尋莊老。靈府廓然。覽後漢書知

浮圖之說由是於釋教留神乃無仕進之意辭親投
本府國昌寺顥元法師下出家其諷誦羣經易同反
掌全大律儀匪貪講貫聞嶺表曹侯溪慧能禪師盛
揚法道學者駿奔乃斆善財南方參問裂裳裹足以
千里爲跬步之閒耳及見能問會曰從何所來荅曰
無所從來能曰汝不歸去荅曰一無所歸能曰汝太
茫茫荅曰身緣在路能曰由自未到荅曰今已得到
且無滯留居曹溪數載後徧尋名跡開元八年敕配
住南陽龍興寺續於洛陽大行禪法聲彩發揮先是
兩京之閒皆宗神秀若不淰之魚鮪附沼龍也從見

會明心六祖之風。蕩其漸修之道矣。南北二宗時始判焉。致普寂之門。盈而後虛。天寶中。御史盧奕。阿比於寂。誣奏會聚徒疑萌不利。玄宗召赴京時。駕幸昭應湯池。得對言理允愜。敕移往均部。二年敕徙荆州開元寺般若院住焉。十四年范陽安祿山舉兵内向。兩京版蕩。駕幸巴蜀。副元帥郭子儀率兵平殄。然於飛輓索然。用右僕射裴冕權計。大府各置戒壇度僧。僧稅緡謂之香水錢。聚是以助軍須。初洛都先陷。會越在草莽。時盧奕為賊所戮。羣議乃請會主其壇度。於時寺宇宮觀鞠為灰燼。乃權創一院。悉資苫蓋。而

中築方壇。所獲財帛。頓支軍費。代宗郭子儀收復兩京。會之濟用。頗有力焉。肅宗皇帝詔入內供養。敕將作大匠併功齊力。爲造禪宇於荷澤寺中是也。會之敷演顯發能祖之宗風。使秀之門寂寞矣。上元元年囑別門人避座望空頂禮。歸方丈。其夜示滅受生九十三歲矣。卽建午月十三日也。遷塔於洛陽寶應寺。敕謚大師曰眞宗。塔號般若焉。

系曰。修其敎不易其俗。齊其政不易其宜者。貴其漸也。會師自南徂北。行曹溪之法。洛中彌盛。如能不自異。外護已成。則可矣。況乎旁無力輪。人之多僻。欲無

放逐。其可得乎。或曰。其過不多。何遽是乎。通曰。犯時之忌。罪不在大。失其所適。過不在深。後之觀此。急知時事歟。是以佛萬劫學化行者。知化行難耳。無令固已而損法。愼之哉。

唐潤州竹林寺曇璀傳

釋曇璀。俗姓顧氏。吳郡人也。肇國著姓。其來彌光。丞相有佐命之勳。尚書有挺濟之譽。衣冠鼎胄。太嶽峻岱峯之高。令問徽猷。江漢爲南國之紀。星象降精靈祇效祉。德備胎教。香符夢徵。玄珪應上聖之祥。神寶蓄河汾之氣。特受異準。生而不凡。襁褓之日。而童蒙

來求。佩觿之時。而忘身殉道。和敏而純素。溫恭而克明。神器夙昭。清風漸扇。遂勉節出塵。棲心物表。金經祕藏。一日萬言。不逾歲敘而大經淹通。遂於晚年緬懷宗匠。始事牛頭山融大師。融醕懿瓌雄。東夏之達磨歟。梵幢寶柱。大海津梁。目以上根。乃誨之曰。色聲爲無生之鴆毒。受想是至人之阬穽。致遠多泥子不務乎。璀默而審之。直轡獨上。湌甘露味。飲蒲萄漿猶金翅不食異類。帝釋無茸鬼居。廼晦迹鍾山。斷其漏習。養金剛定。趣大能位。納衣空林。多歷年所。時淮南導首廣陵覺禪師。江左名德。建業如法師。咸杖錫方

來降心義體。握珠懷寶。虛往實歸。則天皇母臨朝。襲行佛事。高其道業。周勤詔書。時棲霞約法師。梵門之秀傑。躬以敦勸朝天。抗詔皇明。恐未然也。璀曰。岐伯辭帝舜之師。干木謝文侯之命。玄暢以善論而抗宋主。惠遠不下山而傲齊后。彼何人哉。由是遁北阜。踰東岡。考槃雲冥。後止於竹林之隩。葺宇篕缶而告老焉。既而紹列聖之鴻徽。繼前賢之能事。翼亮皇梵。保寧天人。俄端然入定。七日而滅。春秋六十二。是歲天授三年二月六日也。翌日依天竺法火化遺骸。收灰建塔。士庶含酸。悉皆號慟。門弟子僧感僧顥等。刻石

紀事。奉全師禮。正議大夫使持節潤州刺史汝南郡昇。嚮風遐想。悅而久之。褒德尚賢。贊成厥美焉。

唐金陵延祚寺法持傳

釋法持。俗姓張氏。潤州江寧人也。儀貌邕肅。膚體至潤。幼而弃俗。長事明師。天機內發。識浪外澄。年十三聞黃梅忍大師。特往禮謁。蒙示法要領解幽玄。後歸青山。重事方禪師更明宗極。命其入室傳燈繼明。紹迹山門。大宣道化。方既出山。凡是學眾。咸悉從其咨稟心要。聲價騰遠海內聞知。數年之中。四部依慕。時黃梅謝緣去世。謂弟子玄賾曰。後傳吾法者。可有十

人。金陵法持卽其一也。是知兩處禪宗。重代相襲。後以法眼付門人智威。長安二年九月五日。終於延祚寺。遺囑令露骸松下。飼諸禽獸。令得飲食血肉者。發菩提心。其日空中有神旛數首。從西而來。遶山數轉。衆人咸見。先居幽棲故院。竹林變白。報齡六十有八矣。

唐越州雲門寺道亮傳

釋道亮。姓朱氏。越州人也。厥考前刺會稽郡。亮年八歲出家。極通經業。受具後。學河中三論。復講涅槃經。尋入深谷。破衣覆形。蔬食資命。不交俗務。直守童眞。

神龍元年。孝和皇帝詔亮與法席宗師十八人。入長樂大內。坐夏安居。時帝命受菩薩戒。睿宗及妃后送異錦衾氈席。二年詔於西園問道。朝廷欽貴。大都督李孝逸。工部尚書張錫。國子監周業崔融。祕書監賀知章。睦州刺史康詵。同心慕仰。請問禪心。多結師資。或傳香火。卒年八十二。門人慧遠等建塔。萬齊融爲銘紀述。

唐荆州碧澗寺道俊傳

釋道俊江陵人也。住枝江碧澗精舍。修東山無生法門。卽信忍二祖。號其所化之法也。勤潔苦行。跡不出

寺經四十餘載。室邇人遠。莫敢請謁者。唯事杜默。如是聲聞于天。天后中宗二朝。崇重高行之僧。俊同恆景。應詔入內供養。至景龍中。求還故鄉。帝賜御製詩。幷[illegible]景同歸枝江。卒於本寺焉。

唐溫州龍興寺玄覺傳

釋玄覺。字明道。俗姓戴氏。漢末祖侃公第五。燕公九代孫。諱烈。渡江乃爲永嘉人也。總角出家。齠年鬀髮。心源本淨。智印全文。測不可思。解甚深義。我與無我恆常固知。空與不空具足。皆見。既離四病。亦服三衣。德水沐其身。所以清淨。良藥治其眼。所以光明。兄宣

法師者。亦名僧也。幷猶子二人。並預緇伍。覺本住龍興寺。一門歸信。連影精勤。定根確乎不移。疑樹忽焉自壞。都捐我相。不汚客塵。覩其寺旁別有勝境。遂於巖下自構禪庵。滄海盪其胷。青山拱其背。蓬萊僊客歲月往還。華蓋煙雲晨昏交集。粵若功德成就佛寶鬱興。神鐘震來。妙屋化出。覺居其間也。絲不以衣。耕不以食。豈伊莊子大布爲裳。自有阿難甘露作飯。覺以獨學孤陋。三人有師。與東陽策禪師肩隨。遊方詢道。謁韶陽能禪師而得旨焉。或曰。覺振錫遶庵荅對。語在別錄。至若神秀門庭。遐征問法。然終得心於曹

溪耳。既決所疑能畱一宿。號曰一宿覺。猶半偏淸也。
以先天二年十月十七日。於龍興別院端坐入定。怡
然不動。僧侶悲號。以其年十一月十三日殯於西山
之陽。春秋四十九。初覺未亡前。禁足於西巖。望所住
寺喟然歎曰。人物駢闐。花轝蓊蔚。何用之爲。其門人
吳興興師。新羅國宣師。數人同聞。皆莫測之。尋而述
之曰。昔有一禪師將諸弟子遊賞之次。遠望一山忽
而唱曰。人物多矣。弟子亦不測。後匪久此。師捨壽殯
所望地也。西山去寺里有餘程。送殯繁擁。人物沸騰。
其感動也若此。又未終前有舒鴈千餘飛於寺西。侍

人曰。此將何來。空中有聲云。爲師墓所。故從海出也。弟子惠操惠特等慈玄寂皆傳師之法。爲時所推。後李北海邕爲守括州。遂列覺行錄爲碑號神道焉。覺唱道著明。修證悟入。慶州刺史魏靖都緝綴之。號永嘉集是也。初覺與左溪朗公爲道契。朗貽書招覺山棲。覺由是念朗之滯見於山。拘情於講。迴書激勸。其辭婉靡。其理明白。俾其山世一如。喧靜互用。趣入之意暗詮於是。達者韙之。終敕諡號無相塔曰淨光焉。

唐金陵天保寺智威傳（本淨）

釋智威。俗姓陳氏。江寧人也。住近青山。地盤嘉氣。善

符宿瑞維嶽降神爰在童年器殊衆識至於戲弄曾不染俗性惡浮飾人皆異焉無何一朝忽失其所父母莫知攸往乃徧歷諸寺尋訪之威已依天保寺統法師誦大乘經早數百紙聰敏超倫衆咸歎服年二十遇恩鬀落隸名於幽巖寺因從持禪師諮請禪法妙達深理繼踵前修旣獲髻珠淡然閑放形容溫潤面如滿月言辭清雅慧德蘭芳望重一期聲聞遠近江左定學往往造焉其中頓悟心源卽慧思禪師乃命嗣山門盛傳道化威自出止延祚寺說法利人廣施饒益以開元十年二月十八日終於住寺遺囑林

中飼鳥獸。弟子玄挺等。依言奉行。春秋七十七。威一時夜行頭陀。將值天曉。有三虎遇之。威截路中過。了無怖色。虎隨至山門。四顧而去。每有二兔一犬。庭際遊戲。各無鬪畏。蓋大悲平等。物我一均。故其然也。次司空山釋本淨。姓張氏。東平人也。少入空門。高其節操。遊方見曹溪六祖。決了疑滯。開元初於南嶽司空山閑放自處。人不我知。蔽偽之故也。天寶中因楊庭光采藥。邂逅相逢。論道終日。迴奏詔赴京。於白蓮華亭安置。帝知佛法幽深。孰堪商攉。敕召太平寺遠法師及兩街三學碩德。發問鋒起。若百矢之逐一兔焉。

淨舉措容與四面枝梧。譬墨翟之解九攻機械矣。旣而辯若建瓴。詶抗之餘。乃引了義教援證。復說伽陀一無畱滯。皇情懌悅。觀者歎嗟。以上元二年五月五日歸寂。壽齡九十五。敕謚大曉禪師。亦帶所居爲名。曰司空山禪師也。

唐睦州龍興寺慧朗傳 辯公

釋慧朗。新定遂安人也。年二十有三。於衢州北山遇南宗頓教之首。將請爲師。乃逆相謂曰。汝久積淨業。吾非汝師。可往天台當逢哲匠。至剡溪石城寺。見一禪翁莫知其來。鶴髮冰膚目如流電。聲含鐘律神合

太虛乃問朗曰子將何之荅曰欲往天台求佛大法因同行十數里憩林樹下而指訓之曰法常寂然彼亦如也何必隨遠當化有緣宜歸本生度無量衆言畢求之無方豁然本心悟佛知見林棲谷飲凡經數載乃卻歸故邑慧安寺淨名白衣服非法服純陀工巧心如佛心驪珠尙潛師子未吼弱喪之終涉川迷津一日秦望山林嶺振動俄有大黿呈質咸相謂言此何祥也尋有禪僧曰辯自會稽雲門而來身長八尺四寸高鼻大目睛光射人明大品思益維摩等經兼博通諸論衆曰神僧也大黿應乎此也朗祕菩薩

行。請之爲師。辯徵維摩經義。荅曰。如日照螢火海沃牛跡耳。辯公深器之曰。眞淨名也。景龍中。鄉人吳川縣尉余少興宗黨新昌縣令余仁等十數家。咸共宗事遞請降臨。一夕忽覩神光從項而出。旁燭山川盈十數里。含情之類罔不歸依。辯公加師資之禮。由茲反拜。請朗登座。乃先示法身徧同羣有。次明徧化一切皆如。道俗欣然而各歎曰。昔山之震動龜之敩祥。非辯公之應明矣。至是四方學禪觀者臻萃。開元四年本州牧李思絢於龍山之陽建伽藍。延以居之。方大設戒壇廣邀律德。有光州岸公會稽超公而爲上

首既而發希有心受具足戒。珠圓月滿內外俱明。徧臨壇爲戒師。旋請益爲學士。衆情加重道在益尊。七年刺史韋利器深心歸向。八年歙州長史許思恭請往治所。朗升法座。無何熊伏於前。聞鐘而來衆散而去。時皆驚懼。虞其搏攫。原其有聽法之心耳。其馴猛獸也若此。十三年九月二十一日告門人曰。吾將去矣。吾三生此州。今一生矣。言訖儼然而寂。春秋六十四。稟遺命荼毗建塔。學者既多穎脫。則開元寺道欽慧祐道禪。龍興寺辯海寧國寺進玉越州寶林寺有沛遠整杭州竹林寺一行等。並傳朗之法。相繼若瓜

颼然。至大歷十二年。新定太守蕭定述碑。司馬劉長卿書。刺史李揆篆額。所謂俱是名公。盛誇全美有矣。

唐鄆州安國院巨方傳 智封

釋巨方。姓曹氏。安陸人也。弱齡幹節立身。從師稟業。於州治明福院朗禪師。而聽誦法華維摩二經。功畢受具。講述南宗論數席。卽拂衣而起。禪會必參。後造北宗秀公所。銳精稽考。一見默許之。秀問曰。白雲散處如何。曰不昧也。又問到此閒後如何。曰正見一枝生五葉。秀領之。數載之閒。入室侍對。庶幾眞道罕有倫儗。乃辭觀方。至上黨寒嶺而居。積稔之閒。學徒數

百求請無阻凡所提唱眞妄同源遲速異劑得心助道在乎修治大較如此鄆帥吳文渙侍中欽慕其風遣使請歸府建安國院傳法化徒倚祖風者不離於席頓悟多矣鄆帥問曰今日後如何荅云地布金沙人安寶剎吳帥信伏因玆一府軍民咸加宗仰吳氏家無少長重若神明檀施豐厚方後於五臺山道化涉二十餘載入滅時告衆曰吾齒盡於此矣言訖長逝春秋八十一以開元十五年九月三日全身入塔云次河中府安國院釋智封姓吳氏懷安人也中年學道勵操謹躬行頭陀之行卯食之後水漿不度齒

焉。於本州清靜寺恆法師下落髮受具。綜習唯識論。或人所詰。責之以滯於名相。憤發罷講遊行。登武當山見秀師。會疑冰解。泮思養聖胎。倏辭出蒲津安峯山。禁足十年。木食澗飲。屬州牧衛文昇請歸城內建新安國院居之。因茲奔走毳衣蔚然繁盛。使君問曰。某今日後如何。對曰。日從濛汜出。照樹全無影。使君初不喻旨。拱揖而退。少選開曉。充詘於懷。封來往中條山二十餘年。儉薄不充。得其道者不可勝紀。入滅後門人於州北三十步建塔焉。

唐郢州大佛山香育傳

釋香育姓李氏濟陰人也父爲兗州掾育有道性常研習莊老根器奮發俄於釋典留神決捐俗態趨滄州安定寺智元律師所乞求削染滿足戒後精力律學垂欲卒業一旦辭師觀遊聖跡陟天台登南嶽或入巖阿或棲樹下末至五臺後參預秀師盛化夙心相契擊節希聲秀問之育荅密若隱書一皆開釋秀默異之在蒸衆閙多歷年所洞徹心源則辭秀去入富水大佛山勁節安禪卯前一食州將韓閏篤欽其道堅召出山育稱疾而已因是黑白之衆渴仰歸依韓使君輜車繼運供施交駢樹造法堂嚴飾奇麗時

來問道。韓侯問佛法已後事如何。荅云。如同太虛委在有力。韓侯欽尚。徒眾常有千計。賢不肖駢襍而居。往往聞有不測之僧。預其聽受焉。一旦說法。次告眾曰。善哉是會遭遇者艱。須決所疑無遺虛度。命水漱盥端坐而化。春秋七十有三矣。

唐兗州東嶽降魔藏師傳

釋藏師。姓王氏。趙郡人也。父為亳州掾。稚齒尋師居然慕法。而性好獨處。譙多厲鬼持魅於人。藏七歲。隻影閑房孤形逈野。嘗無少畏。至年長彌見挺拔。故號降魔藏歟。請列青衿於廣福院明讚禪師。師意其法

器。乃發擿之。詹對辯給。荅出問表。因畱執事服勤受法。俾誦法華踰月徹部。登卽鬀落。受具習律焉。次講南宗論。大機將發。俄投麈尾。九州靈跡罕不登升。後往遇北宗鼎盛。便誓依棲。秀問曰。汝名降魔。我此無山精木怪。汝翻作魔邪。曰。有佛有魔。秀云。汝若是魔必住不思議境界也。曰。是佛亦空。何不思議之有。時衆莫不異而欽之。先是秀師懸記之。汝與少皞之墟有緣。尋入泰山數年。學者臻萃。供億克周。爲金輿谷朗公行化之亞也。一日告門人曰。吾今老朽。物極有歸。正是其時。言訖而終。春秋九十一矣。

高僧傳三集卷第八 終

音釋

邂逅 邂胡懈切逅胡構切邂逅不期而會也 騃五駭切癡也 逭胡玩切逃也 齕下沒切齧也 麕苦隕切麕麞也 霰先見切雨雪襍下也 瑫他牢切 獠盧皓切西南夷謂之獠 暈王問切 瑄古滿切 屈眴梵語也此云大細布屈屈曲勿切眴輪閏切 縑古廉切絲繒也 袷古洽切夾也 褫直爾切解也 熛必堯切火飛貌 紵直呂切 庬莫江切 脛胡定切腳脛也 甿眉庚切民也 跬丘癸切半步也 淰式荏切閃也 鮪羽鬼切鱣也 輓武遠切引車也 緡彌鄰切錢貫也 苫舒贍切茅覆也 璀七罪切 襁居兩切兒衣也 殉松閏切從也 鴆直禁切毒鳥也 穽疾郢切陷也 簋古美切黍稷方器也 缶方久切瓦器也 頍規倫切 韙於鬼切是也 擢正作推訖岳切舉而引之

也建瓴建紀偃切翻水也瓴郎丁切盛水瓶也憩去制切息也絢翾縣切歙
失涉切州名汜音似濛汜日入處也輜側持切載重物車也盥古玩切澡手也皞合老
切少皞西方已

高僧傳三集卷第九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

習禪篇第三之二 正傳十四人 附見四人

唐京兆慈恩寺義福傳 行思

釋義福。姓姜氏。潞州銅鞮人也。幼慕空門。黍累世務。初止藍田化感寺。處方丈之室。凡二十餘年。未嘗出房宇之外。後隸京師慈恩寺。道望高峙傾動物心。開元十一年。從駕往東都。經蒲虢二州。刺史及官吏士女。皆齋旛花迎之。所在途路充塞。拜禮紛紛。瞻望無

厭以二十年卒。有制謚號曰。大智禪師。葬於伊闕之北。送葬者數萬人。中書侍郎嚴挺之躬行喪服若弟子焉。又撰碑文。神秀禪門之傑。雖有禪行。得帝王重之。無以加者。而未嘗聚徒開法也。洎乎普寂。始於都城傳教二十餘載。人皆仰之。初福往東洛。召其徒戒其終期。兵部侍郎張均太尉房琯禮部侍郎韋陟常所信重。是日皆預造焉。福乃升堂爲門人演說。且曰。吾沒日昃當爲此決別耳。久之張謂房曰。某夙歲餌金丹。未嘗臨喪。言訖張遂潛去。福忽謂房曰。與張公遊有年矣。張公將有非常之咎。名節皆虧。向來若終

此法會。足以免禍。惜哉。乃提房手曰。必爲中興名臣。其勉之。言訖而終。後張均陷賊庭也。受其僞官。而房翼戴兩朝。畢立大節。皆終福之言矣。又釋行思。姓劉氏。廬陵人也。濡潤厥躬。貞諒其性。出塵之後納戒已還。破觚求圓。斲雕爲朴。厥志天然也。往韶陽見大鑒禪師。一言蔽斷。猶擊蒙焉。既了本心地。祇造告還復吉州闡化。四方禪客繁擁其堂。開元二十八年十二月十三日入滅。於本生地。敕謚大師。號曰洪濟。塔曰歸眞。其塔會昌中例從堙毀。後法嗣者。重崇樹之。

唐京師興唐寺普寂傳

釋普寂。姓馮氏。蒲州河東人也。年纔稚弱。率性軒昂。離俗升壇。循於經律。臨文揣義。迥異恆流。初聞神秀在荆州玉泉寺。寂乃往師事。凡六年。神秀奇之。盡以其道授焉。久視中。則天召神秀至東都論道。因薦寂乃度爲僧。及秀之卒。天下好釋氏者。咸師事之。中宗聞秀高年。特下制。令普寂代本師統其法衆。開元二十三年。敕普寂於都城居止。時王公大人競來禮謁。寂嚴重少言。來者難見其和悅之容。遠近尤以此重之。二十七年終於上都興唐寺。年八十九。時都城士庶。謁者皆制弟子之服。有制賜謚。曰大慧禪師。及葬。

河南尹裴寬及其妻子。並縗麻列於門徒之次。傾城哭送。閭里爲之空焉。裴尹之重寂職有由矣。寂之闡化神異頗多。裴皆目擊。又得心印歸向越深。時多譏誚。裴日夕造謁。執弟子禮曾無差脫。一日詣寂。寂懸知弟子一行之亡。及寂之終滅。裴之悲慟若喪所親。縗經徒步出城。妻子同爾。搢紳之譏生於是矣。

系曰。人之情也。有愛惡焉。愛之者不見可惡。惡之者不見可愛矣。夫萬物紛綸任其愛惡。折中之道可愛而不可惡。愛之者君子也。惡之者小人也。愛之不以道。則君子之病矣。裴尹冠裳在御。職事在躬。不避密

行顯掇時謗。宜哉。譬諸僧耽俗務。胡不捨袈裟而衣逢掖乎。若實得道後。終期脫屣。有何不可耶。寬不抽簪。何悖禮於丘之門歟。寬若行方外之道。復何誅焉。達人大觀。物無不可矣。

唐南嶽觀音臺懷讓傳

釋懷讓。俗姓杜。金州安康人也。始年十歲。雅好佛書。炳然殊姿。特有靈表。識者占是出家相。非染俗貴。人寶來瑞。國慶無疆。方之麟鳳龜龍無萬數也。天地無全功。氣序有盈虛。綱維缺壞。補塞不足。皆冥維密祐。惟應度者乃燭厥理。非庸庸所知也。弱冠詣荊南玉

泉寺事恆景律師便綮髮受具歎曰夫出家者爲無爲法天上人閒無有勝者經之所謂出四衢道露地而坐也時坦禪師乃勸讓往嵩丌覲安公安啓發之因入曹侯溪覲能公能公怡然無馨無臭洪波泛臻大壑之廣乎韶濩合奏大樂之和乎讓之深入寂定住無動道場爲若此也能公大事緣畢讓乃躋衡嶽止於觀音臺時有僧玄至拘刑獄舉念願讓師救護讓早知而勉之其僧脫難云是救苦觀音得斯號也亦由此焉化緣斯盡傳法弟子曰道峻曰道一皆升堂覩奧也其後一公振法鼓於洪州其門弟子曰惟

寛懐暉道一。大緣將訖。謂寛等曰。吾師之道存乎妙者也。無待而常。不住而至。能事集矣。金口所生。從法而化。於我爲子。及汝爲孫。一燈所傳。何有盡者。讓以儀鳳二年生。至天寶三載八月十日終於衡嶽。春秋六十八。僧臘四十八。一公建塔於別峯。元和中寛暉至京師揚其本宗。法門大啓。傳百千燈。京夏法寶鴻緒。於斯爲盛。至八載。衡陽太守令狐權問讓前迹。權捨衣財以充忌齋。自此每歲八月爲觀音忌焉。寶歷中敕謚大慧禪師。塔號最勝輪。元和年中常侍歸登撰碑云。

唐京師大安國寺楞伽院靈著傳 法誑

釋靈著。姓劉氏。綿州巴西人也。年殆志學。方遂出家。登戒尋師。不下千里。年四十。精毗尼道。兼講涅槃。一律一經勤於付授。晚歲請問大照禪師。領悟宗風。守志彌篤。後詣長安誕敷禪法。慕道求師者。不減千計。若魚龍之會淵澤也。以天寶五載。四月十日申時。示滅於安國寺石楞伽經院。享壽五十六。僧夏三十六。將終。寺中亟多變怪。蓋法門梁棟之頹撓也。著加趺而坐。怡然而化。三七日後荼毗起塔於龍首岡。鄰佛陀波利藏舍利之所。帝女媧之墳右。以其年十月十

日遷入塔焉。弟子朗智道珣如一追慕師德。香火不絕。內侍上柱國天水趙思侃。命釋子善運撰碑於塔所焉。有錢塘靈智寺釋法翫。俗姓馮。本長樂人也。隨祖宦於江東。遂爲錢塘人也。父子通。字元達。世襲冠裳。傳其素業。然精覈百氏之餘。執志慕淨名之應質談論。多召禪林之士。於家別室供禮。願生令嗣。彌久翫誕於家。岐嶷之性天發。端謹。纔勝衣也。啓父求出俗。固不阻畱。披鬀登具。探賾三乘。如指掌焉。而性終耿介。於此寺之深塢。實浙江之陽也。別構蘭若。去伽藍夐遠。終日安禪。時同志者造門請益。翫隨事指南。

多有所證。以天寶二載十二月十三日天之將曉。告侍者。端坐奄從泥曰。春秋六十五。僧臘二十年。於時山鳥哀鳴。雲霧濛慘。遠近檀越悲泣者如堵。以其月十九日。遷殯於寺側山原。有弟子俞法界。及子懷福。猶子希秀等。舊所歸心。結塔營事。皆出其家。塔因會昌中所毀。今存阯焉。碑石漫沒。吁哉。

唐潤州幽棲寺玄素傳

釋玄素。字道清。俗緣馬氏。潤州延陵人也。生有異度。幼而深仁。乳育安靜。髫齓希尚求歸釋門。父母從之。出依淨域。以如意年中始奉制度。隸名於江寧長壽

寺。進具已後。戒光騰燭定水澄漣。思入玄微行逾人表。旣解色空。常慕宗匠。晚年乃南入青山幽棲寺。因事威禪師躬歷彌載。撞鐘大鳴。威誨以勝法。得其不刋之旨。從是伏形苦節。交養恬和。敗納襯身。寒暑不易。貴賤怨親。曾無喜慍。時目之爲嬰兒行菩薩。道業旣高人希瞻禮。開元年中僧汪密請至京口。郡牧韋銑屈居鶴林。四部歸誠充塞寺宇。素納衣空牀未嘗出戶。王侯稽首不爲動搖。顧世名利猶如幻焉。忽於一日有屠者來禮謁。自生感悟懺悔先罪。求請素明中應供。乃欣然受之。降詣其舍。士庶驚駭。咸稱異哉。

素曰。佛性是同無生豈別。但可度者吾其度之。何異之有。天寶之初。吳越瞻仰如想下生。揚州僧希玄請至江北。竊而宵遁。黑月難濟江波淼然。持舟擬風。俄頃有白光一道。引棹直渡。通波獲全楚人相慶。佛日再耀傾州奔赴。會於津所人物拒道。閒無立位。解衣投施積若山丘。略不干其懷抱。令悉充悲田之費。禮部尚書李憕爲揚州牧。齋心虔虔二時瞻近。未幾而京口道俗思渴法音。仍移牒渡江再請還郡。二處紛諍莫決所從。李時謂人曰。本期奉道反成愛憎。因任從所請。卻歸南郡。其感物慕德罕有與倫。以天寶十

一載十一月十一日中夜無疾而化。春秋八十有五。哀感人倫慟徹城市。以其月二十一日。奉全身建塔於黃鶴山西所住之地。方伯邑宰盡執喪師之禮。率衆中哀。江湖震響。素往於寺内坐禪之所。高松偃覆如蓋。及移他樹還互如前。又當捨壽之夕。房前雙桐無故自枯。識者以爲雙林之變。但眞乘妙理絶相難思。嘉瑞靈祥應感必有。經云隨緣赴感。卽其事也。有門弟子法鑑。及吳中法欽。此二大士重光道原。僉具別傳。受菩薩戒弟子吏部侍郎齊澣廣州都督梁卿潤州刺史徐嶠京兆韋昭理給事中韓賞御史中丞

李丹禮部崔令欽。並道流人望。咸欽師資。亦嘗問道
於徑山。猶樂正子春於夫子。洗心瞻仰天漢彌高。水
鑑明心悟深者衆矣。洎太和中遠慕遺風。高其令德。
追謚大律禪師。太和大寶杭之塔。後人多以俗氏召
之曰馬祖。或以姓名兼稱曰馬素是也。

系曰。彌天以出家子咸姓釋氏。懸合後到阿含經。可
不務乎。素師以俗姓呼之。必有由矣。噫。繁盛法嗣猶
不能過此譌稱。則知素師名翼一飛。四海仰止。故登
俗域。令警將來。宜正名也。

唐均州武當山慧忠傳

釋慧忠。俗姓冉氏。越州諸暨人也。孰辨甲子。或謂期頤之年。肌膚冰雪。神宇峻爽。少而好學。法受雙峯。默默全眞。心承一印。行無住相。歷試名山。五嶺羅浮。四明天目。白崖倚帝紫閣摩穹。或松下安居於九旬。或嵌空息慮於三昧。旣懸明月之戒。亦淨瑠璃之心。已度禪定之門。不起無生之見。巍若蘇盧。八風莫能動。清如淨鑑。萬象何所隱。可止也。我則武當千峯。狎於麋鹿。可行也。我則虎溪一徑。分衞人閒。薄遊吳楚。以至於順陽川焉。卜居黨子之林泉。四十餘祀。深入法王之聖定。八萬廣門。道聲洋乎。力量充矣。開元年中

刺史前中書侍郎開國公王琚司馬太常少卿趙頣貞。信潭以清。聞風而悅。稅駕扣寂。杳然虛空。禮足散金銀之華。不異彌伽長者。執手見微塵之佛。等毗目仙人。上奏玄宗。徵居香剎。則龍興寺也。由是罷相節使王公大人罔不膜拜順風。從而問道。忠博達詁訓。廣窮經律。降魔制外。孰之與京。不可以威畏。不可以利動。噉日而食。對月澄心。清風飛霜。勁節凌竹。辭檢理詣。折彼慢幢。論頓也不留眹迹。語漸也返常合道。得之於心。伊蘭作栴檀之樹。失之於指。甘露乃蒺藜之園。妙不可傳。花多果少。世有執礫水中。若獲瑠璃

之寶。擲泡瓶內。謂得摩尼之珠。忠所以訶之止之不能已矣。故有超毗盧之說。令其不著佛求。越法身之談。俾夫無染正性。豈毗盧之可越。而法身之可超哉。是以虛空之心。合虛空之理。纖妄若雲翳。宗通如日月。朝郎結駟而至。安禪不動。受其頂謁。儼如也。蓋所謂昔人不迎七步以福於萬乘之君。豈止百寮而已哉。肅宗皇帝載定區夏。聞其德高。以上元二年正月十六日。敕內給事孫朝進驛騎迎請。其手詔曰。皇帝信問。朕聞調御上乘以安中土。利他大士共濟羣生。師以法鑑高懸。一音演說。藏開祕密。境入圓明。大悲

不倦於津梁。至善必明於兼濟。尊雄付囑實在朕躬。思與道安宣揚妙用。廣滋福潤以及大千。傳罔象之玄珠。拔沈迷之毒箭。良緣斯在勿以爲勞。杖錫而來。京師非遠。齋心已久。副朕虛懷。春寒師得平安好。遣書指不多及。忠常以道無不在。華野莫殊。遂高步入宮。引登正殿。霜杖初下。日照龍衣。天香以焚。風飄羽蓋。時忠驤首接武。神儀肅若。天子欽之。待以師禮。奏理人治國之要。暢唐堯虞舜之風。帝聞竦然。膝之前席。九龍灑蓮華之水。萬乘飲醍醐之味。從是肩舁上殿。坐而論道。不拘彝典也。尋令驃騎朱光輝宣旨住

千福寺。相國崔渙從而問津。理契於心。談之朝野。識眞之士。往往造焉。洎夫寶應臨御。以孝理國。匪移前睠。劃開萬里之天。若見三江之月。又敕內侍袁守宏迎近闕下光宅寺安置。香飯雲來。紫衣天降。雖使臣擁禪門而不進。御府列玉帛而盈庭。了之如泡。觀之若夢。澹然閑任。自樂天倪。亦可羅浮不歸方名宴坐。雙峯長往始契無生者哉。成聖元胎於是乎在。固所以萬行齊發。千門不累於心矣則兜率之鼓無形乃聲。修羅之琴不撫而韻。香傳天主花雨空王。見之於忠矣。常以思大師有言。若欲得道衡嶽武當。因奏武

當山請置太一延昌寺。白崖山黨子谷置香嚴長壽寺。各請藏經一本度僧。護持二聖御影。鎮彼武當。王言惟允。有司承式。猴江鴈塔雖未飾於中峯。茅楝柴扉便以名於梵宇。睿札題額鸞迴鵲飛。山川光煌黑白抃躍。想金殿之可期。覩瑤臺之非遠。至大歷八年。又奏度天下名山僧中。取明經律禪法者。添滿三七人道。門因之。羽服緇裳罔不慶懌。數盈萬計用福九重也。忠往在南陽。陷於賊境。固請迴避皆不允之。臨白刃而辭色無撓。據青雲而安坐不屈。魁帥觀其禪德淡若。風韻高逸。投劒羅拜。請師事焉。於時避寇遇

寇者眾矣。無何羣盜又至。乃曰未可以踵前也。遂杖錫發趾。沿江而去。有斆其先蹤堅住不避者。盡被誅戮。則知雲物氣象有如先覺。存而不論。道何深也。金籍曰般若無知而無不知。斯之謂歟。內德既充。外應彌廣。自藏珍寶。人莫之窺。於戲。論龍奮迅而趍多不知。忉利雨華而明徹莫識。前賢猒世。正眼隨滅。不亦悲夫。忽疾將亟國醫罔效。自知去辰。眾問後事。乃曰佛有明教。依而行之。則無累矣。吾何言哉。粵十年十二月九日子時。右脅纍足泊然長往。所司聞奏。皇情惻焉。中使臨弔賻贈甚厚。敕謚號曰大證禪師。有詔

歸葬於黨子之香嚴寺。循其本也。威儀手力所在支給具飾終之禮。哀慟梵場也。勅常修功德使。檢校殿中監興唐寺沙門大濟。早接道論。豁如披雲。雖非門人哀逾法嗣。凡有數奏聖皆允焉。在家弟子開府孫知古。并弟內常侍朝進居士景超昆季等。僧弟子千福寺志誠光宅寺智德香嚴寺主道密等。凡數萬人痛石室之末籌。悲雲峯之聳塔。晨鐘徒擊於高殿。夕梵空奏於前山。哲人云亡。疇將倣仰。譯經沙門飛錫爲碑紀德焉。

唐太原甘泉寺志賢傳

釋志賢。姓江。建陽人也。夙心剛整。幼且成規。旣遂出家。尋加戒品。霑嘗漸教守護諸根。抗節修心。不違律範。天寶元年。於本州佛跡巖。承事道一禪師。曾無間然。汲水拾薪。惟務勤苦。遊方見金華山赤松洞。是黃初平叱石羊之地。鬱林峻嶺。泉湖百步許。意樂幽奇。旣棲巔頂。野老負香秔蔬茹以供之。時天大旱。賢望空擊石。曼罵諸龍曰。若業龍無能爲也。其菩薩龍王胡不遵佛敕救百姓乎。敲石纔畢。霈然而作。婺人咸悅。後遊長安。名公碩德。列請爲大寺功德之師。賢悚然不顧。明日遂行。登五臺。尋止太原甘泉寺。道俗請

學禪理者繼至。無疾而終。敕謚大達禪師。旌乎厥德矣。

唐黃龍山惟忠傳

釋惟忠。姓童氏。成都府人也。幼從業於大光山道顒禪師。神驥伏櫪雖止也發蹄則超忽千里焉。遊嵩嶽見神會禪師。折疑沈默。處於大方。觀覽聖跡。見黃龍山鬱翠而奇異。乃營茅舍。其窮溪極谷。而多毒龍。噴氣濛濛。山民犯者多如中瘴焉。醫工寡効。忠初不知。獨居禪寂。澗飲木食其怪物皆卷而懷矣。山民無害。或聞空中聲云。得師居此。民之多幸。令我解脫也。鄉

人因號是山爲伏龍。言忠弭伏鱗蟲之長。故此名焉。以建中三年入滅。報齡七十八。其年九月遷塔云。

唐南嶽石頭山希遷傳

釋希遷。姓陳氏。端州高安人也。母方懷孕。不喜葷血。及生岐嶷。雖在孩提。不煩保母。既冠然諾自許。未嘗以氣色忤人。其鄉洞獠民畏鬼神多婬祀。率以牛酒祚作聖望。遷輒往毀叢祠。奪牛而歸。歲盈數千鄉老不能禁其理焉。聞大鑒禪師南來心學相踵。遷乃直往。大鑒衎然持其手。且戲之曰。苟爲我弟子當肖。遷逌爾而笑曰諾。既而靈機一發。廓若初寤。自是上下

羅浮。往來三峽閒。開元十六年羅浮受具戒。是年歸就山。夢與大鑒同乘一龜泳於深池。覺而占曰龜是靈智也。池是性海也。吾與師乘靈智遊性海久矣。又何夢邪。後聞廬陵青原山思禪師。爲曹溪補處。又攝衣從之。當時思公之門。學者麏至。及遷之來。乃曰角雖多一麟足矣。天寶初。始造衡山南寺。寺之東有石。狀如臺。乃結庵其上。杼載絶岳。衆仰之。號曰石頭和尚焉。初嶽中。有固瓚讓三禪師。皆曹溪門下。僉謂其徒曰。彼石頭眞師子吼。必能使汝眼淸涼。由是門人歸慕焉。或問解脫。曰誰能縛汝。問淨土。曰誰能垢汝。

其荅對簡速。皆此類也。廣德二年門人請下於梁端。自江西主大寂。湖南主石頭。往來憧憧。不見二大士爲無知矣。貞元六年庚午歲。十二月二十五日順化。春秋九十一。僧臘六十三。門人慧朗振朗波利道悟道銑智舟相與建塔於東嶺。塔成三十載。國子博士劉軻素明玄理。欽尚祖風。與道銑相遇。盛述先師之道。軻追仰前烈。爲碑紀德。長慶中也。敕謚無際大師。塔曰見相焉。

唐成都府淨眾寺神會傳

釋神會。俗姓石。本西域人也。祖父徙居。因家於岐。遂

為鳳翔人矣。會至性懸解。明智內發。大璞不耀時未
知之年三十方入蜀謁無相大師。利根頓悟冥契心
印。無相歎曰。吾道今在汝矣。爾後德充慧廣。鬱爲禪
宗。其大略寂照滅境。超證離念。即心是佛。不見有身。
當其凝閉無象。則土木其質。及夫妙用默濟。雲行雨
施。蚩蚩羣甿。陶然知化。覩貌遷善。聞言革非。至於廓
蕩昭洗執縛。上中下性隨分令入。以貞元十年十一
月十二日示疾。儼然加趺坐滅。春秋七十五。法臘三
十六。沙門那提得師之道。傳授將來。以十二年二月
二十二日。門人弟子緇俗。遷座於本院之北隅。孺慕

師德。號哭之聲山林爲之變色。初會傳法在坤維。四遠禪徒臻萃於寺。時南康王韋公皐。最歸心於會。及卒哀咽追仰。蓋麤入會之門。得其禪要。爲立碑。自撰文幷書。禪宗榮之。

唐杭州徑山法欽傳

釋法欽。俗姓朱氏。吳郡崑山人也。門地儒雅。祖考皆達玄儒而傲睨林藪不仕。欽託孕。母管氏忽夢蓮華生於庭際。因折一房繫於衣裳。既而覺已。便惡葷羶。及迄誕彌歲。在於髫辮。則好爲佛事。立性溫柔雅好高尚。服勤經史。便從鄉舉。年二十有八。俶裝赴京師。

路由丹徒。因遇鶴林素禪師。默識玄鑒。知有異操。乃謂之曰。觀子神府溫粹。幾乎生知。若能出家。必會如來知見。欽聞悟識本心。素乃躬爲鬀髮。謂門人法鑑曰。此子異日大興吾敎。與人爲師。尋登壇納戒。鍊行安禪。領徑直之一言。越周旋之三學。自此辭素南征。素曰。汝乘流而行。逢徑卽止。後到臨安。視東北之高巒。乃天目之分徑。偶問樵子。言是徑山。遂謀掛錫於此。見苫蓋覆罝網。屑近而宴居。介然而坐。時雨雪方霽。旁無煙火。獵者至。將取其物。頗甚驚異。歎嗟。皆焚網折弓而知止殺焉。下山募人營小室請居之。近山

居前臨海令吳貞捨別墅以資之。自茲盛化。參學者衆。代宗睿武皇帝大歷三年戊申歲二月。下詔曰。朕聞江左有蘊道禪人。德性冰霜。淨行林野。朕虛心瞻企。渴仰懸懸。有感必通。國亦大慶。願和尚遠降中天。盡朕歸向。不違願力。應物見形。今遣內侍黃鳳宣旨特到詔迎。速副朕心。春暄師得安否。遣此不多及。敕令本州供送。凡到州縣開淨院安置。官吏不許謁見。疲師心力。弟子不算多少。聽其隨侍。帝見鄭重咨問法要。供施勤至。司徒楊綰篤情道樞。行出人表。一見欽於衆。退而歎曰。此實方外之高士也。難得而名焉。

帝累賜以縑緗陳設御饌皆拒而不受。止布衣蔬食。悉令弟子分衛。唯用陶器。行少欲知足。無以儔比。帝聞之更加仰重。謂南陽忠禪師曰。欲錫欽一名。手詔賜號國一焉。德宗貞元五年。遣使齎璽書宣勞。并慶賜豐厚。欽之在京及迴浙。令僕公王節制州邑名賢。執弟子禮者。相國崔渙裴晉公度第五琦陳少遊等。自淮而南婦人禮乞號。皆目之為功德山焉。六年州牧王顏請出州治龍興寺淨院安置。婉避韓滉之廢毀山房也。八年壬申十二月示疾。説法而長逝。報齡七十九。法臘五十。德宗賜謚曰大覺。所度弟子崇惠

禪師次大祿山顏禪師參學范陽杏山悟禪師次清陽廣敷禪師。於時奉葬禮者。弟子實相常覺等。以全身起塔於龍興淨院。初欽在山。猛獸鷙鳥馴狎。有白兎二。跪於杖屨之閒。又嘗養一雞。不食生類。隨之若影。不遊他所。及其入長安。長鳴三日而絕。今雞冢在山之椒。欽形貌魁岸。身裁七尺。骨法奇異。今塔中塑師之貌。凭几猶生焉。杭之錢氏爲國。當天復壬戌中叛徒許思作亂。兵士褫宣城之卒。發此塔謂其中有寶貨。見二甕上下合藏。內形全在。而髮長覆面。兵士合甕而去。刺史王顏撰碑述德。比部郎中崔元翰湖

州刺史崔玄亮故相李吉甫亚丹。各有碑碣焉。

唐壽春三峯山道樹傳

釋道樹。姓聞氏。唐州人也。少以辯智沈靜虛豁。耽嗜經籍曾無少懈。其爲人也。貞固足以幹事。隱括足以矯時。偶遇僧敦喻。遂誓出塵。自慨年近不惑求法淹遲。禮本部明月山大光院惠文爲授業。登卽鬀染。二年受具。乃觀方向道。天台南岳無所不遊。後迴東洛。遇秀宗裔如芙蓉開通達安靜。至壽州三峯結茅而居。常有野人服色朴素。言談異常。於言笑之外。化作佛形仙形菩薩羅漢。或放神光。或呈聲響。如是涉一

十年。學侶覩之。不測端緒。後皆寂爾。樹告衆曰野人作多色伎倆。眩惑於人。只消老僧不見不聞。伊伎倆有窮。吾不見不聞無盡。所謂作僞心勞而日拙。其自知之。卷羞懷拙而去。追無眹迹矣。樹於寶歷初年。示疾而終。報齡九十二。明年正月遷塔焉。

系曰。大鈞播物。物類紛錯。窮數達變因形移易者。謂之化。謂之幻。知幻化之不異生也。始窮幻化矣。吾與汝俱幻也。推之於實。則幻化或虛。置之於虛。則幻化時實。實虛理齊。不自我之先後歟。體道無心物我均矣。故佛言凡所見相唯所見心。又云若見諸相非相

則見如來。樹師有焉。

唐陜州迴鑾寺慧空傳元觀

釋慧空。姓崔。江陵人也。家世儒雅奕葉纓緌。父任陜服靈寶縣。空丁艱天屬。堅請入空門。庸報乳哺重恩。乃投迴鑾寺恆超下授受經業。三載誦通。及格蒙度聽習敏利。因入嵩少遇寂師禪會。豁如開悟。乃迴三峯。於仙掌閒有道流綢繆論道。薄暮方散。非止一過。州帥元公頗知歸向。召之多以疾辭。或至必登元席。代宗皇帝聞其有道。下詔俾居京師廣福寺。朝廷公卿罔不傾信。後終於寺。春秋七十八。大歷八年癸丑

九月四日。全身堅固而遷塔焉。次南嶽東臺釋元觀。姓袁氏。長安人也。父爲河中府掾。母兄爲沙門。甚敦道化。見觀幼齡聰慧。風標秀舉有成人之度。因勸其出家。乃投興善寺誦經通利。五年得度。乃於律部俱舍二本渙然條理。後出遊方登諸禪會。明悟眞性如醒宿醒。遂趨衡山於東臺而止。其道彌昌冥有所感。恆得神人密送供施。隨其衆寡不聞有闕。忽一日神現形再拜曰。我是此山檀越。常送薄供者我身是也。觀問汝何業所致。曰我前身曾稱知識。體悟匪全。妄受信施。坐此爲神。偶師居此。我曹饋糧麤副私願。今

二十年已足。得遂超度。故來決別也。觀化緣斯極。囑累禪徒而終。春秋七十九。太和四年十月二日遷塔焉。

唐洛京龍興寺崇珪傳 全植

釋崇珪。姓姜氏。郟城人也。門傳儒素。相綴簪裾。自天寶已來。安史之亂。侵敗王略。家族遷蕩。父爲商賈。趨利遵塗。於鞏洛閒。父亡於逆旅。珪慨責曰。少遭不造子遺哀煢。遂議出家。至年十八。經業蔚通。得度。俄有雲水之興。遊南嶽。棲息數齡。起迴樂南徐茅山。乃依棲霞寺。珪已登徑門。道聲洋溢。會贊皇李公德裕廉

問是邦。延諸慈和寺。一交雅談。如遊形器之外。曰吾有幽憂之疾。非是居侯藩聚落之人也。明歲遂行。重抵嵩少。居於嶽寺。太和戊申歲。洛下亢陽。唯嶽中雨信相繼。或謂爲珪之德。動龍神之故也。開成元年。贊皇公攝冢宰。請珪於洛龍興寺化徒。兩京緇白往來問道。檀施交駢。其所談法宗秀之提唱。獲益明心者多矣。忽告衆決別。入方丈而滅。春秋八十六。白侍郎撰塔銘。會昌元年辛酉八月十日入塔云。次淮南都梁山釋全植。姓芮。光州人也。少禀異操。自言學作佛度生去。忽投本州榮光禪師大智下求度。師頗嚴謹。

約其誦經。受具後。至洛陽參問禪法。徹了無疑。辭師覲方。至淮南都梁山建立茅舍。太守衛文卿命於州治長壽寺化徒。衛侯問將來佛法隆替若何。植曰。眞實之物無振。自古於今往復軌躅。有爲之法。四相遷流。法當堙厄。君侯翹足可見。預言武宗毀教也。植終年九十三。門人建塔立碑。會昌四年甲子九月七日入浮圖焉。

高僧傳三集卷第九 終

音釋

斲 竹角切 斫也 堙 於眞切 塞也 縗 倉回切 喪衣也 絰 徒結切 喪服麻在首腰皆曰絰

掇丁括切取也　珣相倫切　侃空旱切　嶷魚力切岐嶷言能立也　敻虛政切遠也　銑息淺切　淼弭沼切大水也　憕持陵切　澣合管切　嵌丘銜切　暾他昆切日始出貌　驛入質切驛傳也　賻符遇切助也　麕渠云切羣也　蚩充之切蚩蚩敦厚貌　睨五計切邪視也　罝子邪切兔網也　墅承與切洲墅也　鷙支義切鳥之勇者　緌而錐切糸冠纓也　煢渠營切獨也　芮儒稅切姓也

高僧傳三集卷第十

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

習禪篇第三之三 正傳十六人 附見八人

唐洪州開元寺道一傳 智藏

釋道一。姓馬氏。漢州人也。華以喻性不植於高原。泥以辯識發明於溟海。生而凝重虎視牛行。舌過鼻準足文大字。根塵雖同於法體。相表特異於幻形。既云在凡之境。亦應隨機之教。年方稚孺猒視塵躅。脫落愛取。遊步恬曠。削髮於資州唐和尚。受具於渝州圓

律師。示威儀之旨。曉開制之端。浣衣鍛金觀門都錯。大龍香象覊絆則難。權變無方機緣有待。聞衡嶽有讓禪師。卽曹溪六祖之前後也。於是出岷峨玉壘之深阻。詣靈桂貞篁之幽寂。一見讓公泯然無際。頓門不俟於三請。作者是齊於七人。以爲法離文字猶傳蠹露。聖無方所亦寄清源。遂於臨川棲南康龔公二山。所遊無滯隨攝而化。先是此峯岫閒。魑魅叢居。人莫敢近。犯之者災釁立生。當一宴息於是。有神衣紫玄冠致禮言捨此地爲清淨梵場。語終不見。自爾猛鷙毒螫變心馴擾。沓貪背僧卽事廉讓。郡守河東裴

公。家奉正信躬勤諸稟。降英明簡貴之重。窮智術慧解之能。每至海霞斂空山月凝照。心與境寂道隨悟深。自明者在乎周物。博施者期乎濟衆。居無何。裴公移典廬江壽春二牧。於其進修惟勤。率化不墜。大歴中。聖恩溥洽。隸名於開元精舍。其時連率路公聆風景慕。以鍾陵之壤巨鎮奥區。政有易柱之絃。人同湊轂。禪宗戾止。降祥則多順而無違。居僅十祀。日臨扶桑高山先照。雲起膚寸大雨均霑。建中中有詔僧如所隸將歸舊壤。元戎鮑公密畱不遣。至戊辰歲。舉措如常。而請沐浴訖。儼然加趺歸寂。享年八十。僧臘五

十。先於建昌鄙山名石門。環以絕巘。呀為洞壑。平坦在中。幽偏自久。是謀薪火塵劫之會。非議岡阜地靈之吉。亞相觀察使隴西李公藩寄嚴厲。素所欽承。於以率徒依歸。緬懷助理。爰用營福。道在觀化情存飾終。輟諸侯之旌旗。資釋子之幢蓋。其時日變明晦人萃遐邇。檝覆水而為陸。炬通宵而成晝。山門子來財施如積。邑里僧供飯香普熏。自昔華嚴歸眞於嵩陽。善導瘞塔於秦嶺。禮視齋斬人傾國城。哀送之盛今則三之。初於林中經行座下開示。平等垂法不標於四科。安恬告盡剋期於二月。此明一終之先兆也。示

疾云逝俾葬遠山。凡百攀援顧畱近郭。終遂窮僻。式
遵理命。此又明一晦跡之素誠也。將歸靈龕爰泝淺
瀨。人力未濟舟行爲遲。膏雨驟下於遠空。窮溪溢變
於深涉。此又明一通神之應感也。惟一知眞在空無
我於有。是二俱離。假一爲乘。示生死者人能作佛。辨
邪正者魔亦似聖。現身不畱於大士。負手俄萎於哲
人。弟子智藏鎬英崇泰等。奉其喪紀。憲宗追諡曰。大
寂禪師。丹陽公包佶爲碑紀述。權德輿爲塔銘。今海
昏縣影堂存焉。又唐虔州西堂。釋智藏。姓廖氏。虔化
人也。生有奇表。親黨異其偉器。八歲從師。道趣高邈。

隨大寂移居龔公山。後謁徑山國一禪師。與其談論周旋。人皆改觀。屬元戎路嗣恭。請大寂居府。藏乃迴郡。得大寂付授納袈裟。時亞相李公兼國相齊公映中郎裴公通皆傾心順教。元和九年四月八日終。春秋八十。夏臘五十五。卽遷於塔。諫議大夫韋綬追問藏言行編入圖經。太守李渤請旌表。至長慶元年。謚大覺禪師云。

唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳

釋志滿。姓康氏。洛陽人也。幼少之年。屬其家。命沙門陳佛會。滿意樂不捨。遂投潁川龍興寺出家。聞洛下

神會禪師法席繁盛。得了心要。南遊到黃山靈湯泉所。結茅茨而止。後采黃連。鄉人見滿喜躍。滿問此何處耶。鄉人曰。黃連山。屬宣城也。願師鎮此。柰何虎豹多害。滿曰。虎亦有佛性。乃焚香祝厭之。由茲弭息。遂成大禪院。後示寂。春秋九十一。永貞元年入塔焉。

唐沂州寶眞院光瑤傳 道堅

釋光瑤。姓周氏。北京人也。幼鍾荼蓼。都不勝情。誓志出家。捨講肆。入禪林。凡嚮宗師悉從求益。末遭會禪師。金錍抉瞙明視十方。後到沂水蒙山。結草成庵。悟然宴坐。鄙費之人翕然從化。時愼邑大夫知重。首創

禪宮。次兗州節使王僚尙書躬請入州行化。奏著額號寶眞學侶憧憧多霑大利。元和二年示滅。享年九十二云。又唐襄州慈恩寺釋道堅。姓王氏。丹陽人也。初發心於牛頭山慧忠禪祖。大歷元年栖隱池州南泉山。後詣襄漢泊慈恩寺。元和初載。相國燕公鎭於漢南深相欽重。問道周勤施供繁沓。遂於鳳林關外造寺請居。二年示滅。春秋七十三云。

唐揚州華林寺靈坦傳

釋靈坦。姓武氏。太原文水人也。則天太后姪孫。父諱宣洛陽縣令。母夏侯氏。初妊坦也。夢神僧授與寶鑑。

表裏瑩然。且曰。吾以此寄汝。善保護之。及誕。親無所苦年甫七歲。誦習畢通。應童子舉十三從宦。旋升太子通事舍人。如是悅學不休。三教之書彌增洞達。然而恆嗟朽宅誓入空門。已備大乘之資糧。終到涅槃之境域。於時洛都盛化荷澤寺神會禪師也。方遮普寂之光。漸沒秀師之道。坦往參焉。會施善誘頓見其心。默而許之容其執侍。父母不能迴其意。飛颺莫繫。始末研磨。得破疑滯。天寶初載。召坦曰。吾有一句。是祖祖相傳至曹溪。曹溪付吾汝諦受之。吾當有留難。遂辭遊方焉。未幾果敕移會於弋陽。坦遂向廬州浮

槎寺覽大藏經。後聞忠國師自南陽詔入。於大歷五年禮覲之。八年後出闕。忠奏曰。此人是貧道同門。俱神會弟子。敕賜號曰大悲。兼齋墨敕。行化至梁園。時相國田公神功供養邐迤。適維揚六合方歎大法淩夷。忽聞空中聲云。開心地卽見菩薩如文殊像。曰與汝印驗。令舉項以掌按之。尋觀有四指赤痕。其印跡恆現。又止潤州江中金山。今澤心也。其山北面有一龍穴。常吐毒氣如雲。有近者多病或斃。坦居之毒雲滅迹。又於江陰定山結庵。俄聞有讚歎之聲。視之則白龜二。坦爲受歸戒。又見二大白蛇身長數丈。亦爲

受戒懺悔。如是卻往吳興林山造一蘭若。有三丈夫衣金紫。趨步徐正稱歎道場唯善。村落之民多棄罟網。元和五年。相國李公鄘之理廣陵也。以峻法操下剛決少恩。一見坦鄭重加禮。召居華林寺。寺內有大將軍張遼墓。寺僧多爲鬼物惑亂。坦居愀然無眹矣。又揚州人多患山妖木怪之所熒惑。坦皆遏禦焉。人爭歸信。至十年忽見二胡人稱自龜茲國來。彼無至教遠請和尚敷演。十一年五月十三日於荷澤忌齋告衆。吾赴遠請。七月示疾。九月將滅斯預告也。至季秋八日。果寂爾而終。遷塔於揚州西馴翟坊之南岡。

越州掾鄭詹建塔。報齡一百八十歲。僧臘八十四焉。坦
卽曹溪之孫。荷澤之子也。

唐唐州紫玉山道通傳

釋道通。姓何氏。廬江人。其爲童也。持重寡辭。見佛形像必對禮歎咏不捨。因父官於泉州南安。便求捨丱披緇。誦經合格。敕度之。當天寶初載也。時道一禪師肇化建陽佛跡巖。聚徒。通往焉。一師於臨川南康龔公山亦影隨而去。然誓遊方。吳越之閒台明山谷靡不登陟。迨乎迴錫江西泐潭山門。勵心僧務不憚勤苦。貞元二年。往南嶽見石頭禪師。猶采縷加朱藍之

色也。四年大寂禪師垂欲歸化昌言曰。夫玉石潤山秀。利益汝道業。遇可居之。通聞此言。且同隱讖。殊不詳練。其年秋與伏牛山自在禪師同遊京洛。迴至唐州西有山。峯孤林密。四絕人煙。實有塵外之趣。乃問鄉人云此山是紫玉山。通方憶大寂之懸記。我合居是峰也。乃陟崔嵬見山脊有石方正。其色紫玉瑩然。歎曰。號紫玉者合其稱也。先師之言非虛記也。掛錫解囊。參學之徒霧集。始則誅茅構舍。刺史李道古作意爲建禪宮焉。元和八年弟子金藏出參禮百丈山海禪師。迴見通。通愀然作色。汝其來矣。此山有主也。

曳杖徑去。襄州道俗皆迎。至七月十五日無疾而終。春秋八十三。一云故相國于頔最所歸心。尚書李翱禮重焉。

唐雍京章敬寺懷暉傳

釋懷暉。姓謝氏。泉州人也。宿植根深出塵志遠。迨乎進具乃尙雲遊。貞元初。禮洪州大寂禪師頓明心要。時彭城劉濟頗德暉。互相推證。後潛岨崍山。次寓齊州靈巖寺。又移卜百家巖。泉石幽奇。苦於禪子請問繁穰。上中條山行禪法。爲法者躡跡而往。蒲津人皆化之。元和三年。憲宗詔入於章敬寺毗盧遮那院安

置。則大歷中敕應天下名僧大德三學通贍者。並叢萃其中。屬誕辰多於此修齋度僧焉。暉既居上院。爲人說禪要。朝寮名士日來參問。復詔入麟德殿賜齋推居上座。元和十年乙未冬示疾。十二月十一日滅度。春秋六十二。越明年二月。門人智朗志操等奉全身葬於灞橋北原。敕諡大宣教禪師。立碑於寺門。嶽陽司倉賈島爲文述德焉。

唐京兆興善寺惟寬傳 寶修

釋惟寬。姓祝氏。衢州信安人也。祖曰安。考曰皎。生十三歲。見殺生者。盡然不忍食。退而出家。求翦髮於僧

曇。受尸羅於僧崇。學毗尼於僧如。證大乘法於止觀。成最上乘於大寂道一。貞元六年始行化於閩越閒。歲餘。而迴心改服者百數。七年伏猛虎於會稽。作滕家道場。八年與山神受歸戒於鄱陽。作迴向道場。十三年感非人於少林寺。二十一年作有爲功德於衛國寺。明年施無爲功德於天宮寺。元和四年憲宗章武皇帝詔於安國寺。五年問道於麟德殿。其年復靈泉於不空三藏池。十二年二月晦。大說於傳法堂訖。奄然而化。報齡六十三。僧夏三十九。歸葬於灞陵西原。詔謚曰大徹禪師。塔號元和正眞。初寬說心要法

三十年。度黑白衆。殆及百千萬。應病授藥。安可旣乎。白樂天爲宮贊時遇寬。四詣法堂。每來垂一問。寬荅如流。白君以師事之。門弟子殆千餘。得法者三十九。入室受遺寄者。曰義崇圓照焉。唐羅浮山釋寶修。俗姓周。資州人也。從師於純德寺。志求玄理於蘄州忍大師法裔。決了重疑。後愛羅浮山石室安止。檀越爲造梵宇蔚成大寺。一日告門人曰。因緣相偪愀然不樂。衆咸莫測。順宗皇帝深重佛宗。知修之名詔入京。與三藏擊問。幷荅翻譯之意。朗暢如流。乃留居輦下三年。終於京寺云。

唐天台山佛窟巖遺則傳

釋遺則。俗氏長孫。京兆長安人也。祖冽鄂州司馬。考利涉隱居金陵。則弱不襍俗。恬恬終日而無所營。始從張懷瓘學草書。獨盡筆妙。雅耽經史。尤樂佛書。以爲得吾心。一朝捐家業從牛頭山慧忠。忠所謂牛頭六祖也。始天竺達磨以釋氏心要至。傳其道者有曹溪能。嵩山秀。學能者謂之南宗學。學秀者謂之北宗學。而信祖又以其道傳慧融。融得之居牛頭山。弟子以傳授。由是達磨心法有牛頭學。則旣傳忠之道。精觀久之。以爲天地無物也。我無物也。雖無物未甞無

物也。此則聖人如影。百姓如夢。孰爲死生哉。至人以
是能獨照。能爲萬物主。吾知之矣。遂南遊天台至佛
窟巖。葢薜荔薦落葉而尸居。飲山流飯木實而充虛。
虎豹以爲賓。麋鹿以爲徒。兀然如枯。其後劚木者見
之。轉相告。有慕其道者。曰道者未有弟子。相率爲築
室圖佛安僧。蔚爲精舍焉。故元和已來。傳則道者。又
自以爲佛窟學。佛窟之號自則始也。一坐四十年。大
官名侯齋書問訊檀捨。則未嘗有報謝。禮拜者未嘗
而作起。時歲在庚戌季夏十有三日召弟子曰。汝其
勉之。至十五日夜遂坐殁。是夜山下人聞若山崩。旦

望之。則綵雲翔泊於巖上。父老皆泣曰。師死矣。已而視之果然。凡則二十歲爲僧臘。五十有八而終。善屬文始授道於鍾山。序集融祖師文三卷。爲寶誌釋題二十四章。南遊傅大士遺風序。又無生等義。凡所著述辭理粲然。其他歌詩數十篇。皆行於世。則元居瀑布泉西佛窟。本院建龕塔。會昌中例毀之。其院爲道門所有。後開元寺僧正法光。於咸通乙酉歲。遂徙碑於今所。河南尹韓乂爲碑文。

唐婺州五洩山靈默傳 志閑

釋靈默。俗姓宣。毗陵人也。本成立之歲。悅學忘疲。約

以射策登第以榮親里。承豫章馬大師。聚衆數演。造禪關。馬師振容而示相。默密契玄機便求披鬀若熟癰之待刺耳。受具之後苦練行門確乎不拔。貞元初入天台山中有隋智者蘭若一十二所。懸記之曰。此地嚴妙。非褋器所棲。若能居此。與吾無異。默因住白砂道場。經於二載。猛虎來馴近林產子意有所依。又住東道場。地僻人稀。山神一夜震雷暴雨懸崖委墜。投明大樹倒欹庵側。樹枝交絡。茅苫略無少損。遐邇聞旃皆來觀歎。後遊東白山。俄然中毒而不求醫。閉關宴坐。末幾毒化流汗而滴。乃復常矣。行次浦陽盛

化有陽靈戍將李望請默居五洩焉元和初亢陽田畯惶惶默沿澗見青蛇夭矯瞪目如視行人不動咄之曰百姓溪竭苗死汝胡不施雨救民邪至夜果大雨合境云足民荷其賜屬平昌孟簡中丞廉問浙東廢管內蘭若學徒散逸時暨陽令李胄肤舉靈山許重造院十三年三月二十三日澡沐焚香端坐繩牀囑累時眾溘然而絕壽齡七十二法臘四十一高僧志閑道行峭拔文辭婉麗亦江左之英達為默行錄焉

唐荊州天皇寺道悟傳 崇信

釋道悟。姓張氏。婺州東陽人也。受天粹氣。爲王子生
而神儁。長而謹愿。年十四。金翅始毛。麒麟方角。啓白
尊老。將求出家。慈愛之旨。不見聽許。輒損薄常膳。日
唯一食。雖體腹羸餒。彌年益堅。父母不獲已而許之。
遂往明州大德鬀落。年二十五。依杭州竹林寺大德
具戒。以勇猛力。扶牢强心。於六度門。修諸梵行。常以
爲療膏盲者。資上妙藥。開暗冥者。求善知識。不假舟
檝。其濟渡乎。遂蹶然振策。投徑山國一禪師。悟禮足
始畢。密受宗要。於語言處。識衣中珠。身心豁然。眞妄
皆遣。斷諸疑滯。無畏自在。直見佛性。中無緇磷。服勤

五載隨亦印可俾其法雨潤諸叢林悟蓄力向晦深入深阻實冀一飛摩霄乃轉遁於餘姚大梅山是時大歷十一年也層崖絕壑天籟蕭瑟敻無鄰落七日不食至誠則通物感迺靈猱狿穀玃更饋橡栗異日野夫操斧言伐其楚偶所遭覩駭動悚息馳論朋曹謂爲神奇曾不旬朔詣者成市憑嵌倚峭且構危棟貲糧供具環遶方丈猛虎耽耽侶出族遊一來座側歛折肢體其類馴擾可知也夫語法者無階漸涉功者有淺深木踰鑽而見火鑑勤磨而照膽理必然矣是以掃塵累遯巖藪服形體遺晝夜精嚴不息趣無

上道。其有旨哉。如是者三四年矣。將翔雲表慮羽毛
之頹鎩。欲歸寶所疑道塗之乖錯。故重有諮訪。會其
眞宗。建中初。詣鍾陵馬大師。二年秋謁石頭上士。於
戲自徑山抵衡嶽。凡三遇哲匠矣。至此卽造父習御。
郢人運斤。兩虛其心相與脗合。白月映太陽齊照。洪
河注大海一味。仲尼謂顏子亞聖。然燈與釋迦授記。
根果成熟名稱普聞。如須彌山特立大海。繇是近佛
恢張勝因。凡諸國土緣會則荅。始卜於澧陽。次居於
湶口。終棲於當陽柴紫山。卽五百羅漢翱翔地也。樫
松蓊鬱以含風。崖巘巉巖而造天。駕瀲灩之紫霞。枕

清泠之玉泉。鸞鳳不集於蓬藋。至人必宅於勢勝。誠如是也。洪鐘待叩。童蒙求我。川流星聚。虛往實歸。或接武於林樾。或駢肩於廬舍。戶外之屨爛其室盈矣。荆州雄藩也。都人士女動億萬計。莫不擎跪稽首。嚮風作焉。崇業上首以狀於連帥而邀之。不違願力。聿來赴請。屩及於虛落。錫及於都城。白黑爲之步驟。幡幢爲之轇轕。生難遭想。得未曾有。彼優波鞠多者。夫何足云。有天皇寺者。據郡之左。標異他剎。號爲名藍。困於人火蕩爲煨燼。僧坊主靈鑒。族而謀之。以爲滿人攸居。必能福我。夫荷擔大事。篾棄小瑕。乃中宵默

往肩轝而至二寺夕有所失朝有所得諍論鋒起達於尊官重於返復畢安其處江陵尹右僕射裴公縉紳清重擁旄統衆風望眄睞當時準程驅車盛禮問法勤至悟神氣灑落安詳自處徐以輭語爲之獻酬必中精微洞過肯綮又常秉貞操不修逢迎一無卑貴坐而揖對裴公訝其峻拔徵其善趣謂抗俗之志當徑挺如是邪悟以爲是法平等不見主客豈效世諦與人居而局狹邪裴公理冥意會投誠歸命既見仁者我心則降如熱得濯躁憒冰散自是禪宗之盛無如此者元和丁亥歲有背痛疾命弟子先期告終

以夏四月晦奄然入滅。春秋六十。僧臘三十五。以其
年八月五日葬之郡東隅。靈龕建塔。從僧禮也。悟身
長七尺。神韻孤傑。手文魚躍。頂骨犀起。行在於瓔珞。
志在於華嚴。度人說法雄健猛利。其一旨云。垢淨共
住。水波同體。觸境迷著。浩然忘歸。三世平等。本來清
淨。一念不起。卽見佛心。其悟解超頓爲若此也。先是
煙燄之末。殿宇不立。顧緇褐且虧瞻禮。密念結構。罔
知權輿。禪宴之際。若値神物。自道祠舍濱江水焉。凡
我疆畛富於松梓。悉願傾倒施僧伽藍。命工覘之。宛
若符契。於是斬巨棟。幹修楹。撐崖拄壑。雲屯井構。時

維秋杪水用都涸徒衆斂手塊然無謀會一夕雨至萬株並進晨發江滸暮抵寺門剞劂之際動無乏者其餘廊廡牀案靡非幽贊事鄰語怪闕而不書其感攝靈祇皆此類也比丘慧眞文賁等禪子幽閑皆入室得悟之者或繼坐道場或分枝化導時太常協律符載著文頌德焉世號天皇門風也又唐澧州龍潭禪院釋崇信未詳氏族信在俗爲渚宮胡餅師之子弱齡宛異神府寬然昔天皇寺悟禪師隱耀藏光人莫我測信家居寺巷恆日提餠笥饋悟公齋食食畢且留一餠曰吾惠汝以蔭子孫信一日自念曰餠是

我持去。何以返遺我邪。莫別有旨乎。遂拱手問焉。悟公曰。是汝持來。復汝何咎。信聞似有驚怪。因勸出家。便求攝受。曰爾昔崇福善。今信吾言。故名之也。由是躬於井臼。供億服勤。乃問悟云。未蒙指示心要。悟公云。時時相示。信飡稟斯言。如遊子之還家。若貧人之得寶。直從荊渚乃詣澧陽龍潭棲止。因李翺尚書激揚。時乃出世。後德山鑒師出其門。宗風大盛矣。

唐鄴都圓寂傳　掘多

釋圓寂。不知何許人也。恆以禪觀爲務。勤修匪懈。就嵩山老安禪師請決心疑。一皆明煥。寂化行相部。依

附者多。久居天平等山。稠禪師往跡。無不徧尋。時大
司空嚴綬傾心信重。言壽一百五十五歲。咸亨二年
已己歲生。按咸亨二年辛未合云總章二年己巳也世號無生和尙是歟。
寂之高岸。恆不欲人致禮邀請。必有不可犯之色。時
或非之。然則志意修則驕富貴。道義重則輕王公。非
其傲誕勢使然也。釋掘多者。印度人也。從踰沙磧。向
慕神州。不問狄鞮旋通華語。而尙禪定。徑謁曹溪能
師機教相接。猶弱喪還家焉。多遊五臺路由定襄。歷
村見一禪者。結庵獨坐。問之曰。子在此奚爲。曰吾觀
靜。多曰觀者何人。靜者何物。得非勞子之形。役子之

慮乎。其僧茫昧拱默而已。作禮數四。請垂啓發。多曰子出誰門邪。曰神秀大師。多曰。我西域異道寔繁。有徒最下劣者不墮此見。兀然空坐。蓐爛身疲。初無深益。子莫起如是見。立如是論。早往韶陽請決所疑。能曰。子何不自觀自靜邪。不觀相不觀如。子遊歷日用自然安樂也。一如多所言。略無少異。伊僧抉開羅網。多後莫知攸往。

唐袁州陽岐山甄叔傳

釋甄叔。不知何許人也。幼而聰敏。倜儻不羈。心目融明。具大人相。觀生死輪上。見九地羣迷。猶如蟭螟處

在蚑睫受勝妙欲似嚼蠟無味遂投簪削頂具佛幖
幟求正覺了義扣大寂禪師一造玄機萬慮都寂乃
曰羣靈本源假名爲佛體竭形消而不滅金流朴散
而常存性海無風驚波自湧心虛絕兆萬象齊照體
斯理者不言而徧歷沙界不用而功益玄化如何背
覺反合塵勞於陰界中妄自囚繫於是形同水月流
淚人天哉叔見宜春陽岐山羣峰四合歎曰坤元作
鎮造我法城纔發一言千巖響荅松開月殿星布雲
廊靑嵐域中化出金界始從宴坐四十餘年滿室金
光晝夜常照於是化緣已畢機感難留元和庚子歲

正月十三日。忽棄塵區。還歸大定。門弟子如坦良寶等。心沒悲海。哀聲動山。如月隱天。羣星失耀。大集衆木。積爲香樓。用作荼毗。獲舍利七百粒。於東峯下建窣堵波。上足任運者。命志閑爲碑紀述矣。

唐新吳百丈山懷海傳

釋懷海。閩人也。少離朽宅。長遊頓門。稟自天然。不由激勸。聞大寂始化南康。操心依附。虛往實歸。果成宗匠。後檀信請居新吳界。有山峻極可千尺許。號百丈歟。海既居之。禪客無遠不至。堂室隘矣。且曰。吾行大乘法。豈宜以諸部阿笈摩教爲隨行邪。或曰。瑜伽論。

瓔珞經是大乘戒律胡不依隨乎海曰吾於大小乘
中博約折中設規務歸於善焉乃創意不循律制別
立禪居初自達磨傳法至六祖已來得道眼者號長
老同西域道高臘長者呼須菩提也然多居律寺中
唯別院異耳又令不論高下盡入僧堂堂中設長連
牀施椸架掛搭道具臥必斜枕牀脣謂之帶刀睡為
其坐禪既久略偃亞而已朝參夕聚飲食隨宜示節
儉也行普請法示上下均力也長老居方丈同維摩
之一室也不立佛殿唯樹法堂表法超言象也其諸
制度與毗尼師一倍相翻天下禪宗如風偃草禪門

獨行由海之始也以元和九年甲午歲正月十七日
歸寂享年九十五矣穆宗長慶元年敕諡大智禪師
塔曰大寶勝輪焉

系曰自漢傳法居處不分禪律是以通禪達法者皆
居一寺中院有別耳至乎百丈立制出意用方便亦
頭陀之流也矯枉從端乃簡易之業也所言自我作
古古故也故事也如立事克成則云自此始也不成
則云無自立辟今海公作古天下隨之者益多而損
少之故也諡海公爲大智不其然乎語曰利不百不
變格將知變斯格厥利多矣彌沙塞律有諸雖非佛

制。諸方爲清淨者。不得不行也。

唐潭州翠微院恆月傳　眞亮

釋恆月。姓韓氏。上黨人也。厥父爲土監商。西江往還俄遇剽略溺死。月雖幼弱。念父葬於魚腹。母又再行。乃決志出家。求報恩育。受教於聖善寺。慧初得度。已造嵩山禪會。便啓發心要。後訪道尋師。靡憚夷險。抵望湖山翠微巖下古院。掛錫四方。學者如蜂得王。翕然盛化。建中元年示疾而終。春秋七十九。其年三月十二日遷塔焉。洛京廣愛寺釋眞亮。姓侯氏。景城人也。家訓儒雅。辭彩粲然。潔素持操。與羣少年有異。忽

以樊籠爲厭。且曰。去情除健。是所願也。遂於本州開元寺智休師下披染服。然其刈薪汲水率先於人。習行頭陀行。受具已。遊嵩少。遇普寂獎訓。頓開蒙昧。入龍門山居而禪默。問津者交集。聲望日隆。屬留守尙書王公鐸保釐聞而欽奉。召入廣愛寺別住居焉。示人禪觀匪倦。教詔得道者亦多矣。以貞元四年十一月三日忽告門人以桑榆末照誠難久留。囑累而終。年八十八焉。

唐襄州夾石山思公傳　曇眞

釋思公。姓李氏。恆陽人也。早出家於本府龍興寺。得

度後遊伊洛開。見普寂禪師開暢禪法。寂始見提誘
尋徹鉤深。至南雍隱夾石山翛然自處。屬牛公觀政
漢南。聞其聲績請入城。謝病不應。其命牛帥亦不奪
其志。檀施相望。學衆侁侁。若栴檀之圍遶焉。以興元
初年示疾歸滅。春秋八十四焉。亳州安國院釋曇眞。
姓陳。維青人也。少小隨父往彭城。鬻棗於逆旅而亡
所估。眞歎恨無依。乃投徐大雲寺爲僧。其土是嵩法
師之後。經論藪澤。眞翫習該通。後遊勝境。入嵩山學
禪觀。已至任城邂逅李中丞諷赴職譙郡。接眞談道。
抵掌盱衡。如披雲霧。李恨相識之晩。請以同行。時聚

風亭月觀。談道達旦。李後入爲京尹。因從容稱奏。眞道盛德至。德皇下詔。徵而不奉詔。貞元七年四月示滅。門人建塔云。

唐定州大像山定眞院石藏傳

釋石藏。姓呂。漢東人也。年鄰小學。露成人之度。跪告堂親願爲佛子。遂志入開元寺削染受戒。剋願禮[illegible]山寂禪師。豁悟禪法。至中山大像峰開石室。孤坐冥寂數夏。安然。同好者望風而至。蔚成叢衆。陶化博陵人咸欣戴。會州帥李公卓翹仰之切。命入城住貴親玄論。謝云。野性難拘。不閑禮法。恐玷威稜。卓躬登山

訪問。欵密交談。深開昏昧。遂奏院題額曰定眞焉。藏預白衆訣別。明日坐亡。春秋八十三。貞元十六年正月入塔。立碑頌德云。

高僧傳三集卷第十 終

音釋

𧕍露梵語具云修𧕍露此云契經𧕍當故切 釁許覲切釁妖釁也 螫施隻切蟲毒也 巘語偃切山形似甑也 呀虛牙切呀豁開也 檝郎涉切短櫂也 遄市緣切遄疾也 鎬胡老切 佶巨乙切 鄫疾夌切國名 颺余章切風飛物也 斃毗祭切頓仆也 愀七小切容色變也 泐郎得切泐潭地名 頔徒歷切 岨崍正作徂徠徂叢租切徠郎才切徂徠山名 衋乞力切傷痛也 偪筆力切偪迫也 瓘古玩切 剫達各切治木也 唆祖峻切典

田官也　溘口荅切奄忽也　儁子峻切絶異也　磷良忍切薄石也　冞民卑切深也冒也

猱奴刀切猴屬　狿丑延切獸名　豰許卜切貔子　玃居縛切大猿也　耽都含切耽

耽下視也　鎩所介切羽傷也　脗武粉切脗合無際貌　檉敕貞切河柳也　藋徒弔切草也

澋尸猛切　屩居灼切草履也　轇轕轇居肴切轕居曷切轇轕猶交加也　眄睞眄莫

典切睞洛代切眄睞目偏視也　憒古對切心亂也　畛止忍切界也　剞劂剞居里切劂居

月切剞劂刻鏤也　倜他歷切倜儻卓異貌　睫卽葉切目旁毛也　椸音移衣架也　剽

四妙切劫也　刈倪際切割也　侁所臻切侁侁行貌　盱凶俱切

高僧傳三集卷第十一

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等
奉敕撰

習禪篇第三之四 正傳二十一人 附見四人

唐洛京伏牛山自在傳 一鉢和尚南印

釋自在俗姓李吳興人也生有奇瑞稍長坐則加趺親黨異之辭所愛投徑山出家於新定登戒及諸方參學從南康道一禪師法席懸解真宗逸蹤流輩道譽孔昭行止優游多隱山谷四方禪侶叢萃其門元和中居洛下香山與天然禪師爲莫逆之交所遊必

好古。思得前賢遺跡以快逸觀。龍門山得後魏三藏翻經處。王屋山得稠禪師解虎鬬處。此山飲甘泉改爲甘泉寺。嵩山得梵法師馬跑泉。居無戀著所著三傷歌辭理俱美。警發迷蒙。有益於代。前蜀王氏僞乾德初。有小軍使陳公。娶高中令駢諸孫女。若人持不殺二十餘年。後在蜀爲男婚娶。禮須屠宰。高初不欲。親戚言自己持戒。行禮酒筵。將何以娛賓也。依違之際。遂多庖割。俄未浹旬得疾頗異。口但慌言。已而三宿還蘇。述冥閒之事。初被黑衣使者追攝。入岐府城隍廟。廟神峩冠大袖。與一金甲武士晤坐。使者領高

見神武士言語紛紜。讓高破戒。仍扼腕罵曰。吾護戒神將也。爲汝二十年食寢不遑。豈期忽起殺心頓虧戒檢。命雖未盡罪亦頗深。須送冥司懲其故犯。城隍神問高曰。汝更修何善。追贖過尤乎。高常誦持上生經。其數已多。於時懵然都無記憶。恐懼之閒。白曰。誦得三傷頌。一鉢和尚歌。遂合掌向神厲聲而念。神與武士聳耳擎拳立聽。顏色漸怡。及卒章。神皆涕淚。乃謂高曰。且歸人閒宜切營善。拜辭未畢。颯然起坐。備陳厥事。自此三傷一鉢之歌頌。人皆傳寫諷誦焉。一鉢和尚者。歌詞叶理激勸憂思之深。然文體涉里巷

豈加三傷之典雅乎。在遣弟子去江南選山水之最者。吾願往中終老。到江州都昌縣。有好林泉迴報。在行至葉縣。道俗所畱。往隋州開元寺示滅。年八十一則長慶元年也。

系曰。稽諸律藏。出家者犯戒則招二罪。一違制。二業道也。高氏在家素不受戒無違制僁。俗容有業道罪。寕得有護戒神邪。況高氏既持不殺。則冥然感止持無作之善生焉。因鮮克有終致遭幽責。告諸五衆當畏護戒之神。夫如是。明則有戒法。幽則有鬼神歟。

次成都府元和聖壽寺釋南印。姓張氏。明寤之性受

益無眹。得曹溪深旨無以爲證。見淨眾寺會師所謂落機之錦濯以增妍。銜燭之龍行而破暗。印自江陵入蜀。於蜀江之南壖薙草結茆。眾皆歸仰。漸成佛宇。貞元初年也。高司空崇文平劉闢之後。改此寺爲元和聖壽。初名寶應也。印化緣將畢。於長慶初示疾入滅。營塔葬於寺中。會昌中毀塔。大中復於江北寶應舊基上創此寺。還名聖壽。印弟子傳嗣。有義倪復興禪法焉。

唐汾州開元寺無業傳

釋無業。姓杜氏。商州上洛人也。其母李氏忽聞空中

言曰寄居得否。已而方娠。誕生之夕。異光滿室。及至成童。不爲戲弄。行必直視。坐卽加趺。商於緇徒見皆驚歎此無上法器。速令出家。紹隆三寶。年至九歲。啓白父母。依止本郡開元寺。志本禪師。乃授與金剛法華維摩思益華嚴等經。五行俱下。一誦無遺。年十二得從鬀落。凡參講肆。聊聞卽解。同學有所未曉。隨爲剖析。皆造玄關。至年二十。受具足戒於襄州幽律師。其四分律疏。一夏肄習。便能敷演。兼爲僧衆講涅槃經。法筵長開。冬夏無倦。可謂生肇不泯。琳遠復興。後聞洪州大寂禪門之上首。特往瞻禮。業身逾六尺。屹

若山立。顧必凝睇。聲作洪鐘。大寂一見異之。笑而言曰巍巍佛堂。其中無佛。業於是禮跪而言曰。至如三乘文學麤窮其旨。嘗聞禪門卽心是佛。實未能了。大寂曰只未了底心卽是。別物更無。不了時卽是迷。若了卽是悟。迷卽衆生。悟卽是佛。道不離衆生。豈別更有佛。亦猶手作拳。拳全手也。業言下豁然開悟。涕淚悲泣向大寂曰。本謂佛道長遠。勤苦曠劫方始得成。今日始知法身實相。本自具足。一切萬法從心所生。但有名字。無有實者。大寂曰如是如是。一切法性。不生不滅。一切諸法。本自空寂。經云諸法從本來常自

寂滅相。又云畢盡空寂舍。又云諸法空爲座。此卽諸佛如來住此無所住處。若如是知。卽住空寂舍。坐空法座。舉足下足。不離道場。言下便了。更無漸次。所謂不動足而登涅槃山者也。業既傳心印。尋詣曹溪禮祖塔。迴游廬嶽天台及諸名山。徧尋聖跡。自洛抵雍。憩西明寺。僧衆咸欲舉請充兩街大德。業默然歎曰。親近國王大臣。非予志也。於是至上黨。節度使相國李抱眞。與馬燧累有戰功。又激發王武俊同破朱滔。功多勢盛。然好聞賢善。雖千里外必持幣致之。深重業名行。旦夕瞻禮。麾幢往來。常有倦色。謂門人曰。吾

本避上國浩穰名利今此又煩接君侯豈娛心哉言訖逍遙緜上抱腹山又往清涼山於金閣寺讀大藏經星八周天斯願方畢復振錫南下至於西河初止衆香佛刹州牧董叔纏請住開元精舍業謂弟子曰吾自至此不復有遊方之意豈吾緣在此邪於是撞鐘告衆作師子吼雨大法雨垂二十年并汾之人悉皆向化憲宗皇帝御宇十有四年素嚮德音乃下詔請入內辭疾不行明年再降綸旨稱疾如故穆宗皇帝卽位之年聖情虔虔思一瞻禮乃命兩街僧錄靈準公遠賫敕旨迎請準至作禮白之曰知師絕塵物

表糠粃世務法委國王請師熟慮此迴恩旨不比常時願師必順天心不可更辭以疾相時而動無累後人業笑曰貧道何德累煩聖主行卽行矣道途有殊於是鬀髮澡浴至中夜告弟子慧愔等曰汝等見聞覺知之性與太虛同壽不生不滅一切境界本自空寂無一法可得迷者不了卽爲境惑一爲境惑流轉不窮汝等當知心性本自有之非因造作猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響無有實者故經云唯有一事實餘二則非眞常了一切空無一物當情是諸佛同用心處汝等勤而行之言訖加趺而坐奄然

歸寂。嗚呼。可謂於生死得自在也。俗齡六十三。僧臘四十二。道俗號慕如喪考妣。乃備香華幢幡。遷全身就於城西練若。積香薪而行茶毗。乃有卿雲自天。五色凝空。異香西來。郁馥氛氳。闔境士庶。咸皆聞覩。及薪盡火滅。獲設利羅璨若珠玉。弟子慧愔行勤虔縱義幽元度恆泰等。泣血收之。殮以金棺。乃命郢匠琢石爲塔。以長慶三年十二月二十一日安葬於練若之庭。業遷化之歲。州牧楊潛得僧錄準公具述其事。遂爲碑頌。敕謚大達國師。塔號澄源焉。

唐長沙東寺如會傳

釋如會韶州始興人也大曆八年止國一禪師門下後歸大寂法集時禪客仰慕決求心要僧堂之內牀榻爲之陷折時號折牀會猶言鑿佛牀也後徇請居長沙東寺焉自大寂去世其法門鼎盛時無可敵謗謂東寺爲禪窟斷可知矣時相國崔公羣慕會之風來謁於門荅對瀏亮辭咸造理自爾爲師友之契初羣與皇甫鎛議上憲宗尊號因被鎛搆出爲湖南觀察閑豫歸心於會也至穆宗長慶癸卯歲終於寺春秋八十時井泉預枯異香馝馥遷塔於城南廉使李翺盡毀近城墳塔唯留會所瘞浮圖以筆題曰獨留

此塔以別賢愚矣。劉膳部軻著碑焉。敕謚傳明大師。塔曰永際。亦呼所居爲夾山和尙是歟。

唐南陽丹霞山天然傳

釋天然不知何許人也。少入法門而性梗槩謁見石頭禪師默而識之思召其自體得實者爲立名天然也。乃躬執爨凡三年始遂落飾後於嶽寺希律師受其戒法。造江西大寂會。寂以言誘之。廕荅雅正。大寂甚奇之。次居天台華頂三年。又禮國一大師元和中上龍門香山。與伏牛禪師爲物外之交後於慧林寺遇大寒。然乃焚木佛像以禦之。人或譏之曰。吾茶毗

舍利。曰木頭何有。然曰若爾者何責我乎。元和三年晨過天津橋橫臥。會留守鄭公出。呵之不去。乃徐仰曰無事僧。留守異之。乃奉束素衣兩襲。月給米麪。洛下翕然歸信。至十五年春。言吾思林泉。乃入南陽丹霞山結菴。以長慶四年六月告門人曰。備沐浴。吾將欲行矣。乃戴笠策杖入屨。垂一足未及地而卒。春秋八十六。膳部員外郎劉軻撰碑紀德焉。勑謚智通禪師。塔號妙覺。

唐常州芙蓉山太毓傳

釋太毓。姓范氏。金陵人也。年纔一紀。志在出家。乃禮

牛頭山忠禪師而師事焉。於是勇猛精進。求其立旨。法器外朗。神襟內融。雖明了一乘。而具足萬行。往雍京安國寺進受具戒。裦然出眾。加復威儀整肅。妙相殊特。如大海之不可測。如虛空之不可量。巡禮道場。攝心淨域。雖智能通達不假因師。而印可證明必從先覺。遂謁洪井大寂禪師。覩相而了達法身。剎那而頓成大道。於時天下佛法極盛。無過洪府。座下賢聖比肩得道者。其數頗眾。毓與大徹禪師大宣教禪師大智禪師皆昆仲也。既而南北觀方。曾無告憚。俾廣聞見。閑養聖胎耳。元和十三年。止於毗陵義興芙蓉

山故得名於山焉毓爲緣作因有應無著故所居感化所至悅隨道俗相望動盈萬數自此江南之人悟禪理者多矣時相國崔公羣坐失守出分司後爲華州由三峯出鎮宣城其地雖邇其人則遐崔公深樂禮謁致命誠請毓以感念而現大悲爲心莫不果欲隨緣遊方順命寶歷元年至於宛陵禪定寺所以隨順而揚教也至明年告歸齊雲山九月合朔色相不動而示滅於山之院享年八十僧臘五十八是日也天地如慘草木如摧鳥獸悲啼雲泉斷咽緇徒士庶孺慕无窮十月棲神於院之庭從其宜也弟子至孚

契眞淸幹等。慨吾師示滅而後學徒存。太和二年相國韋處厚。素尙玄風。道心惇篤。以事奏聞天子。爰降德音。褒以殊禮。追諡號塔名。越州刺史陸亘。摛翰論譔焉。

唐南嶽西園蘭若曇藏傳 靈象 超岸

釋曇藏。不知何許人也。得禪訣於大寂之門。後見石頭希遷禪師。所謂再染謂之赬也。貞元二年。嘉遁於衡嶽棲止峯之絕頂。晚年苦於脚疾。移下西園結茅。參請者繁熾。太和元年終於嶽中。春齡七十。先是藏養一犬尤靈。嘗夜經行息坐次。其犬銜藏之衣歸房。

乃於門閫旁伏守。而吠聲不絕。頻奮身作猛噬之勢。
詰旦視之。東廚有大蟒蛇。身長數丈。蟠繞小舍。爲之
岌嶪。呀張其口。虓闞其聲。毒氣漫然。侍者白藏亟去
迴避。藏曰。死而可逃。何遠之有。彼以毒來。我以慈受。
毒無自性。激發則强。慈苟無緣。冤親一揆。無人無我。
法性俱空。言訖。其蟒蛇按首徐行。閃然不見。又嘗一
夜有羣盜。其犬亦銜藏衣。藏語盜曰。諸君山叟茅舍
有中意物任拈去。終無少悋之分。盜感其言。散分下
山矣。又荊州永泰寺釋靈彖。姓蕭氏。蘭陵人也。其胄
裔則後粱爲周所滅。支屬星分。彖父居長沙爲編戶

矣。生彖宛有出塵之誓。遇諸禪會罕不登臨。止泊維青優游自得。長慶元年住百家巖寺。未幾徙步。江陵太守王潛請居永泰寺。太和三載六月二十三日終於住寺。春秋七十五。建塔於州北存焉。又釋超岸。丹陽人也。先遇鶴林素禪師。處眾拱默而已。天寶二載至撫州蘭若。得大寂開發。四方毳侶依之。

唐鄂州大寂院無等傳

釋無等。姓李氏。今東京尉氏人也。負志卓犖。辭氣貞正。少隨父官於南康。頻遊梵刹。向僧瞻像。往卽忘歸。旣作沙門。遇道一禪師在龔公山。學侶螘慕等求法

於其閒挺然出類。元和七年遊漢上。後至武昌。覩郡西黃鶴山奇秀。遂結茅分衛。由此巴蜀荆襄倘立理者。無遠不至矣。太和元載。屬相國牛公僧孺出鎮三江。聞等道香普熏遐邇。命駕枉問。風虎相須。爲法重人。牛公慮其蘭若不隸名籍。特爲奏題曰大寂也。憧憧往來。堂無虛位。至四年十月示滅。年八十二。弟子誓通奉全身入塔焉。

唐天目山千頃院明覺傳

釋明覺。俗姓猷。河內人也。祖爲官嶺南。後徙居爲建陽人也。覺儒家之子。風流蘊藉。好問求知。曾無倦懈。

宿懷道性。聞道一禪師於佛跡嶺。行禪法。往造焉。遂依投鬀染。由此卽願觀方。衡嶽天台四明。徧嘗法味。復於徑山留心請決。數夏負薪。面䵟手胝。下山至杭州大雲寺禁足院門。續移止湖畔青山頂結菴而止。屬范陽盧中丞嚮風躬謁。召歸州治大雲寺住持。元和十五年避嫌遠囂。隱天目山。是山也特秀。基墟跨涉四郡。有上下龍潭。深不可測。怪物往往出於中。有白鹿毛質詭異。土人謂爲山神也。覺遁是中。檀信爲禪宇。長慶三年春及冬至明年二月大旱。野火蔓延欲燒。院僧惶懅。覺曰吾與此山有緣。火當速滅。少選

雷雨驟作。其火都滅。遠近驚歎。以太和五年七月十九日示疾而亡。

唐杭州秦望山圓修傳

釋圓修。姓潘氏。福州閩人也。生而岐嶷。長而俊邁。忽思拔俗。尋事名師。剔髮變衣。年滿於嵩陽會善寺納戒。既而儀表容與。日新厥德。研窮經論。俄約觀方。遇百丈山海禪師。根教相符。遂明心要。持杯振錫而抵於杭。見秦望山峻極之勢。有長松枝繁結蓋。遂棲止於松巔。時感鵲復巢於橫枝。物我都忘。羽族馴狎。由茲不下近四十秋。每一太守到任。則就瞻仰。號鳥窠

禪師焉。洎元和初。邦伯裴常棣酷重其道。請下結庵者至於三四。或爲參請者說法。裴侯命八屬宰官同力造伽藍。移廢額曰招賢以居之。太和七年癸丑歲九月二十二日端坐怡然歸寂。𡨚年九十九。僧臘八十。杭之累政良守無不傾重。稅駕樹陰請談玄極。不覺更僕移辰矣。今塔在石甑山下。南嶽僧唯貞爲塔銘焉。近有盜發其塔。且多怪異。止收得銘誌而已。

唐池州南泉院普願傳

釋普願。俗姓王。鄭州新鄭人也。其宗嗣於江西大寂。大寂師南嶽觀音讓。讓則曹溪之冢子也。於願爲大

父。其高會可知也。則南泉之禪有自來矣。願在孕。母不喜葷血。至德二年跪請於父母乞出家。脫然有去羈鞅之色。乃投宻縣大隈山大慧禪師受業。苦節篤勵。胼胝皸瘃。不敢為身主。其師異之。大曆十二年願春秋三十矣。詣嵩山會善寺暠律師受具。習相部舊章究毗尼篇聚之學。後遊講肆。上楞伽頂、入華嚴海會。抉中百門觀之關鑰。領玄機於疏論之外。當其鋒者。皆旗靡轍亂。大寂門下八百餘人。每參聽之後。尋繹師說。是非紛錯。願或自默而語。羣論皆弭。曰夫人不言。乃言爾耳。自後含景匿耀。似不能言者。人以其

無法說。或抑其關。亦堅拒不洩。時有密賾其機者。微露頭角。乃知其非無法說。時未至矣。貞元十一年。掛錫池陽南泉山。堙谷刊木。以構禪宇。簑笠飯牛。溷於牧童。斫山畬田。種食以饒。足不下南泉三十年矣。夫洪鐘不為莛撞發聲。聲之者故有待矣。太和年初宣使陸公亘。前池陽太守。皆知其抗迹塵外。為四方法眼。與護軍彭城劉公。同迎請下山。北面申禮。不經再歲。毳衣之子奔走道途。不下數百人。太和甲寅歲十月二十一日示疾。十二月二十三日有白虹貫於禪室後峯。占之者。得非南泉謝世乎。是日西峯巨石崩。

聲數十里。當晝有乳虎遶禪林而號。衆咸異之。二十五日東方明。告門人曰星翳燈幻亦久矣。勿謂吾有去來也。言訖而謝。春秋八十七。僧臘五十八。契元文暢等凡九百人。皆布衣墨巾泣血於山門。赴喪會葬者相繼於路。哀號之聲震於崖谷。乙卯歲。門人奉全身於靈塔。從其教也。膳部員外郎史館修撰劉軻。欽若前烈追德頌美焉。

唐澧陽雲巖寺曇晟傳

釋曇晟俗姓王氏。鍾陵建昌人也。始生有自然胎衣右袒。猶緇服焉。遂請出家於石門。年滿具法。參見百

丈山海禪師。二十年爲侍者。職同慶喜法必我聞。身若中涓。心居散位。續受藥山舉發。全了無疑。化徒孔勤。受益者衆。以太和三年巳酉十月二十七日示滅。敕謚大師號無相。塔名淨勝焉。

系曰商那和修。華言胎衣也。以其生帶衣而誕。以緇肉。而非幼爲繃裓。長且稱身。出家成法服。至入滅闍維。方爲煨燼焉。晟師之有胎衣。止不及爲嬰兒已往之服耳。此近叔離尼商那尊者也。思過半矣。何邪。晟師去聖懸遠。和修佛滅百年。將胎衣示有行果之徒也。今晟以胞袒絡化其教理之世。不其難乎。故曰思

過半矣。

唐荆州福壽寺甄公傳

釋甄公。姓魯氏。江陵人也。少而警慧。七歲誦通詩雅。遂應州舉。三上中第。未釋褐。與沙門議論玄理。乃願披緇。投福壽寺辯初法師以爲模範。後於洛京昭成寺講法數座。因禮嵩山禪師。通暢心決。方至丹陽茅山。尋掛錫於蘇州棱伽山。四遠參玄者駢肩疊足矣。時白樂天牧是郡。接其談道不覺披襟解帶。心遊無物之場。得甄之閫閾矣。遂堅請出水流寺。不樂安止。以山水爲娛情之趣耳。太和三年示疾云終九十歲。

以其年四月十七日入塔焉。

唐趙州東院從諗傳

釋從諗。青州臨淄人也。童稚之歲。孤介弗羣。越二親之羈絆。超然離俗。乃投本州龍興伽藍。從師翦落。尋往嵩山瑠璃壇納戒。師勉之聽習。於經律但染指而已。聞池陽願禪師道化翕如。諗執心定志。鑽仰忘疲。南泉密付授之。滅跡匿端。坦然安樂。後於趙郡開物化迷。大行禪道。以眞定帥王氏阻兵。封疆多梗。朝廷患之。王氏抗拒過制。而偏歸心於諗。諗嘗寄麈拂上王氏曰。王若問何處得此拂子。荅道老僧平生用不

盡者物。凡所舉揚。天下傳之。號趙州法道。語錄大行為世所貴也。

唐京兆華嚴寺智藏傳

釋智藏。姓黃氏。豫章上高人也。父為洪州掾。藏隨父入報國寺。見供奉皓月講涅槃經。微體經意。樂入佛門。年甫十三。割恩愛。辭父母。於開元寺宗法師所受學。後修禪法。謐大寂一公宗要矣。建中元年入長安。盧元顥素奉其道。舉奏入內供養。敕令住華嚴寺。輦轂之間。玄學者孔纖。就藏之門。若海水之歸投琴之壑矣。太和九年終於住寺。三月十二日入塔焉。

唐潭州道吾山圓智傳

釋圓智。俗姓張。豫章海昏人也。總丱之年頓求出離。禮涅槃和尚躬執缾屨。爰登戒地誓叩禪門。見乎藥山示其心決。後居長沙道吾山。海衆相從。猶蜂蟻之附王焉。以太和九年乙卯九月十一日長逝。亯年六十七。闍維得不灰之骨數片。腦蓋一節。特異而清瑩。其色如金。其響如銅。乃建塔於石霜山。敕謚修一大師。寶相之塔。得其道者則普會焉。智公初領悟藥山宗旨。儼師誨之曰。吾無寶玉大弓以爲分器。今賞汝犢鼻一腰。雖云微末。而表親褻歟。南嶽僧玄泰著碑

頌。

唐明州大梅山法常傳

釋法常俗姓鄭。襄陽人也。稚歲從師於荊之玉泉寺。凡百經書。一覽必暗誦。更無遺忘。冠年受具足品於龍興寺。容貌清峻。性度剛敏。納衣囊鉢畢志卯齋。貞元十二年。自天台之於四明。餘姚之南七十里。寓仙尉梅子眞之舊隱焉。昔梅福初入山也。見多龍穴神蛇每吐氣成樓閣。雲雨晦冥。邊有石庫。內貯仙藥。神仙經籍常寄宿於房。乃夢神人語之曰。君非凡夫。因話及石庫中聖書。懸記旣往將來之事。受之者爲地

下主。不然爲帝王之師傅矣。常謂之曰石庫之書。非吾所好。昔僧稠不顧仙經。其卷自亡。吾以涅槃爲樂。厥壽何止與天偕老耶。神曰此地靈府。俗氣之人輒難居此。立致變怪。常曰吾寓跡於梅尉之鄉。非久據焉。因號梅山也。由是編苫伐木作覆形之調。居僅四十年驗實非常之人也。開成年初院成。徒侶輻湊。請問決疑。可六七百納徒矣。四年常忽示疾。九月十九日山林搖盪。鳥獸悲鳴。辭衆而逝。報齡八十八。戒臘六十九。十月十九日焚於南澗。收舍利。五色璨然圓轉焉。常先隱梅嶺。有僧求拄杖見之。白鹽官安禪師

曰。梅子熟矣。汝曹往尋幸能療渴也。進士江積爲碑云爾。

唐揚州慧照寺崇演傳

釋崇演。姓段氏。東平人也。出家於本州龍興寺慧超法師之門。遊方問道。見嵩陽善寂禪師示其心法。後居都梁山。當於淮浦四面來商毳客影附焉。相國李公紳鎭撫廣陵。而性剛嚴少所接與。偏輕釋子或允相見。必問難鋒起。祇應不供者。多咄叱而出。紳遣衙吏章幼成傳意。召演入府。訓對詣理談論鏗然。紳惘然翻不測其畛域。特加歸信。請居慧照寺化導。同聲

相應。僅於千眾。開成二年終於淨院。春秋八十四。以十月二十三日全身入塔云。

唐杭州鹽官海昌院齊安傳

釋齊安。俗姓李。寶唐帝系之英。先人播越故生於海門郡焉。深避世榮。終祕氏族。安在胎。母夢日兆祥。旣誕而神光下燭。數歲有異僧欵門召見摩頂曰鳳穴振儀龍宮藏寶。紹終之業。其在斯乎。及臻丱角。亟請出家。父母訶止安曰祿利之養止於親爾。冥報之利。不其遠邪。珪組之榮。止於家爾。濟拔之益。不其廣邪。二親感其言而順從。遂依本郡雲琮禪師。雖勤勞謙

默。和光同塵。而螢月殊暉。雞鶴異態。年滿登具。乃詣南嶽智嚴律師。外檢律儀。內照實相。後聞南康龔公山大寂禪師隨化度人。慈緣幽感。裹足振錫。一日造焉。大寂欣其相依。論持不倦。及其蛻去。安盡力送終。元和末。安春秋已逾七十。而遊越之蕭山法樂寺。以其古製垣屋靡完。補壞扶傾。不克宴坐。時海昌有法昕者。緇林翹楚。於放生池壖廢地肇葺禪居焉。昕謙而不自有。延請安主之。四海參學者麐至焉。道化之盛。翕然推伏。安不言寒暑。不下堂廡。無流眄。無傾聽。如此者蓋有年矣。而又挺身魁岸。相好莊嚴。眉毫紺

垂顱骨圓聳。望之者如仰嵩華而挹滄溟。曾無測其高深也。以會昌二年壬戌十二月二十二日泊然宴坐。俄爾示滅。先時竹栢盡死。至是精彩益振。爰有清響叩戶。祥光滿室。如環佩之鏘鳴。若劒戟之交射。瑞相尤繁。事形別錄。又安懸知宣宗皇帝隱曜緇行。將來法會。預誡知事曰。當有異人至此。禁襍言。止橫事。恐累佛法。明日行腳僧數人參禮。安默識帝。遂令維那高位安置。禮殊他等。安每接談話。益知貴氣。乃曰貧道謬爲海衆圍繞。患齋不供。就上座邊求一供疏。帝爲操翰攄辭。安覽驚悚。知供養僧賫去。所獲豐厚。

殆與常度不同。乃語帝曰。時至矣。無滯泥蟠。囑以佛法後事而去。帝本憲宗第四子。穆宗異母弟也。武宗恆憚忌之。沈之於宮廁。宦者仇公武潛施拯護。俾髡髮爲僧。縱之而逸。周遊天下。險阻備嘗。因緣出授江陵少尹實惡其在朝耳。武宗崩。左神策軍中尉楊公諷宰臣百官迎而立之。聞安已終。愴悼久之。敕謚大師曰悟空。乃以御詩追悼。後右貂盧簡求爲建塔焉。

唐京師聖壽寺恆政傳

釋恆政。姓周氏。平原人也。未入法前。隨入鄉校。殊不嗜書籍。或見佛經。耽味不捨。後棄俗從師。就本州延

和寺詮澄法師下受誦經法。既登戒已。問道於嵩少。決了無壅。遁跡三峯。放蕩自在。無幾入太一山中。甫行風教。學人螘慕。太和中文宗皇帝酷嗜蜃蛤。沿海官吏先時遞進。人亦勞止。一日御饌中盈柈而進。有擘不張呀者。帝觀其異。卽焚香祝之。俄爲菩薩形。梵相克全。儀容可愛。遂致於金粟檀香合。以玉緜錦覆之。賜興善寺。令致禮之。始宣問羣臣斯何瑞也。相國李公德裕奏曰臣不足知。唯知聖德昭應。其諸佛理聞終南山有恆政禪師。大明佛法。博聞强識。詔入宣問。政曰貧道聞物無虛應。此乃啓沃陛下之信心耳。

故契經中應以此身得度者。卽現此身而爲說法也。帝曰菩薩身已見。未聞說法。政曰陛下覩此爲常非常耶。信非信耶。帝曰希奇事。朕深信焉。政曰陛下已聞說法了。皇情悅豫。得未曾有。敕天下寺院各立觀音像。以荅殊休。其菩薩至會昌毀佛舍乃亡所在。因留政內道場中。累辭入山。宣住聖壽寺。至武宗卽位。忽入終南。或問其故。曰吾避仇鳥可已乎哉。後終山舍。年八十七。闍維收舍利四十九粒。以會昌三年九月四日入塔。後有廢教之敕。政之先見若合符節焉。

系曰。蜃蛤中胡得菩薩像乎。通曰。有所警發時一現

耳。近聞僞唐李氏。國境荐饑。陂湖閒。多生蠯蚌。百姓競取而食。其年免殍仆者十有七八。明年豐。民猶采之。無何有獲巨蚌可二尺餘。提歸擘礫擊斵曾無少損。其人呪垂放之。俄自開張吐出。佛像長僅尺許。相好具全若眞珠色。號曰珠佛焉。獻李氏。後遺與梵僧焉。此意所不及處現形者。葢經中化肉山魚米以資饑饉。歲既豐登。胡不屬厭。故現相止足之也。

唐大潙山靈祐傳

釋靈祐。俗姓趙。祖父俱福州長溪人也。祐丱年戲於前庭。仰見瑞氣祥雲。徘徊盤鬱。又如天樂清奏。眞身

降靈。衢巷諦觀。耆艾莫測。俄有華巓之叟。狀類罽賓之人。謂家老曰。此羣靈衆聖標異。此童佛之眞子也。必當重光佛法。久之彈指數四而去。祐以椎髻短褐依本郡法恆律師。執勞每倍於役。冠年鬀髮。三年具戒。時有錢塘上士義賓授其律科。及入天台。遇寒山子於途中。乃謂祐曰。千山萬水。遇潭卽止。獲無價寶。賑卹諸子。祐順途而念。危坐以思。旋造國清寺。遇異人拾得。申繫前意。信若合符。遂詣泐潭謁大智師。頓了祖意。元和末隨緣長沙。因過大潙山。遂欲棲止。山與郡郭十舍而遙。敻無人煙。比爲獸窟。乃襍猿猱之

閒。橡栗充食。浹旬有山民見之。羣信共營梵宇。時襄陽連率李景讓。統攝湘潭。願預良緣。乃奏請山門號同慶寺。後相國裴公相親道合。祐爲遭會昌之澄汰。又遇相國崔公慎由崇重加禮。以大中癸酉歲正月九日盥漱畢敷座瞑目而歸滅焉。享年八十三。僧臘五十九。遷葬於山之右梔子園也。四鎮北庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡求爲碑。李商隱題額焉。

唐黃州九井山玄策傳

釋玄策。俗姓曾。會稽人也。幼隨父商估。赴天台山光

明會。乃隋朝智顗禪師立教。年別九月。遠近州邑黑白二衆鳩聚。策覩殊異。遂於禪林寺智廣師下出家。遊方見江西大寂。頓開翳障。及徧參問。覩黃陂九井山奇秀。乃結茅爲舍。學侶若蟬之走明也。或慰策曰。師之耐寂寞如此乎。策曰。致道者忘心矣。吾樂甚哉。以大中八年現疾而滅。續敕謚大師曰圓寂。塔名智覺焉。

高僧傳三集卷第十一　終

音釋

慌 呼廣切慌惚也　扼腕 扼乙革切握也腕烏貫切手腕也　懲 直陵切戒也　懵 蒙弄

切愔也壖而緣切緣江餘地也薙他計切芟也肆羊吏切習也屹魚迄切山立貌
睇特計切目小視也仵疑古切偶也愔於金切殮力驗切殯也郢以整切
瀏力救切鎛伯各切瘞於例切埋也譍於證切言對也翕呼及切合也
褎余救切盛飾也孺儒遇切乳子也赬丑貞切赤色也呀虛加切張口貌虓闞許虓
交切闞胡懺切虓闞虎怒聲也豙通貫切犖力角切卓犖超絕也憧憧昌容切往來不
絕貌皯古旱切面黑也胝張尼切皮厚也岐嶷岐翹移切嶷魚力切岐嶷能自立也剔
他計切羈鞅羈居宜切鞅於兩切胼房連切胼胝皮堅也皸瘃皸拘云切凍裂也瘃
竹角切寒瘍也弭母婢切息也賾鋤陌切探也溷胡困切廁也畬以諸切三歲治
田也莛唐丁切草莖也繃裓繃補耕切裓博抱切繃裓束兒衣也臨淄淄側持切水名
也丱古患切束髮貌眕止忍切蜺舒芮切麏渠云切麞也眄莫甸切邪視也

擘博陌切分擘也荐在見切屢也蠯步卑切蚌也殍婢小切餓死曰殍磔陟革切張也泐歷德切泐潭地名敻呼正切遠也顗疑豈切